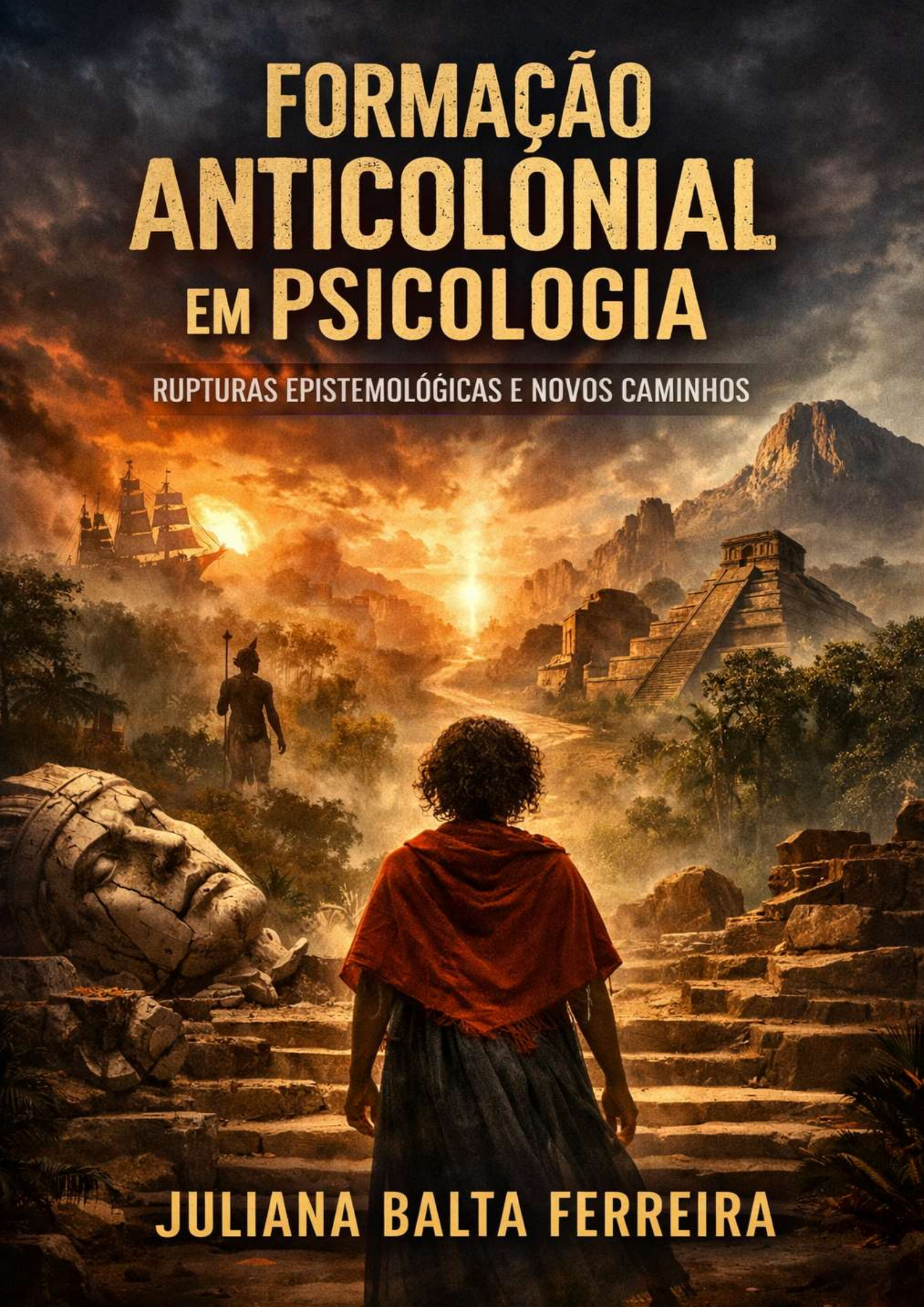
FORMAÇÃO ANTICOLONIAL EM PSICOLOGIA

RUPTURAS EPISTEMOLÓGICAS E NOVOS CAMINHOS



JULIANA BALTA FERREIRA

FORMAÇÃO ANTICOLONIAL EM PSICOLOGIA: RUPTURAS EPISTEMOLÓGICAS E NOVOS CAMINHOS.

Juliana Balta Ferreira

A formação anticolonial em Psicologia representa um movimento crítico e ético-político que busca desconstruir a hegemonia de saberes eurocêntricos historicamente presentes na academia e na prática psicológica. Este artigo analisa as rupturas epistemológicas e os novos caminhos propostos por essa abordagem, evidenciando a necessidade de repensar a Psicologia brasileira a partir de contextos sociais, históricos e culturais locais. Entre as rupturas epistemológicas, destacam-se a crítica ao eurocentrismo, o enfrentamento do epistemicídio, a descolonização da clínica e a superação da neutralidade científica, reconhecendo a Psicologia como um saber-fazer politicamente situado. Os novos caminhos incluem a valorização da Psicologia preta e afroperspectivada, a aproximação da formação com territórios periféricos e saberes populares, a aplicação de métodos de conscientização e fortalecimento identitário, e a atuação em redes comunitárias e interdisciplinares. A análise também discute a incorporação de saberes indígenas, afro-brasileiros e camponeses, propondo uma Psicologia indisciplinada, aberta a múltiplas epistemologias e comprometida com o bem-viver. Ao combinar revisão bibliográfica, análise documental e estudos de caso, o artigo demonstra como práticas anticoloniais e decoloniais podem transformar a formação e atuação profissional, contribuindo para a construção de um campo psicológico mais inclusivo, crítico e socialmente engajado.

Palavras-chave: Psicologia anticolonial; ruptura epistemológica; descolonização da clínica; psicologia afroperspectivada; formação crítica; saberes populares.

ANTICOLONIAL FORMATION IN PSYCHOLOGY: EPISTEMOLOGICAL RUPTURES AND NEW PATHS.

Juliana Balta Ferreira

Anticolonial formation in Psychology represents a critical and ethical-political movement aimed at deconstructing the hegemony of Eurocentric knowledge historically present in both academia and psychological practice. This article analyzes the epistemological ruptures and new paths proposed by this approach, highlighting the need to rethink Brazilian Psychology based on local social, historical, and cultural contexts. Among the epistemological ruptures, the critique of Eurocentrism, the confrontation of epistemicide, the decolonization of clinical practice, and the overcoming of scientific neutrality stand out, recognizing Psychology as a politically situated form of knowledge and practice. The new paths include the valorization of Black and Afroperspectival Psychology, the integration of training with peripheral territories and popular knowledge, the application of methods for awareness and identity strengthening, and engagement in community and interdisciplinary networks. The analysis also discusses the incorporation of Indigenous, Afro-Brazilian, and peasant knowledge, proposing an "indisciplinary" Psychology open to multiple epistemologies and committed to the concept of *well-being*. By combining bibliographic review, documentary analysis, and case studies, the article demonstrates how anticolonial and decolonial practices can transform professional training and practice, contributing to the construction of a more inclusive, critical, and socially engaged field of Psychology.

Keywords: Anticolonial Psychology; epistemological rupture; decolonization of clinical practice; Afroperspectival Psychology; critical training; popular knowledge.

ANTICOLONIAL FORMATION IN PSYCHOLOGY: EPISTEMOLOGICAL RUPTURES AND NEW PATHS.

Juliana Balta Ferreira

The anticolonial approach in Psychology constitutes a transformative and ethically grounded initiative that interrogates the epistemic dominance of Eurocentric frameworks within both academic discourse and clinical practice. Asante (2013) highlights that Afrocentric epistemologies challenge hegemonic assumptions, emphasizing cultural specificity and historical situatedness, which are crucial for rethinking the scope of psychological knowledge. This approach underscores the need to reevaluate Brazilian Psychology through lenses that incorporate social, historical, and cultural contexts. Barreto (2021) contends that indigenous and ancestral practices offer profound insights into subjectivity that cannot be apprehended by conventional psychological paradigms.

Critiques of Eurocentrism serve as a foundational pillar for epistemological rupture, revealing how universalist models obscure lived experiences in peripheral communities (Ferdinand, 2022). The concept of epistemicide, explored by Mazama (2013), exposes the systematic erasure of intellectual traditions from marginalized populations, signaling an urgent need for methodological pluralism. Figueiredo (1994) traces the historical construction of psychological knowledge, demonstrating its entanglement with colonial projects and normative frameworks. Decolonizing clinical practice entails an active engagement with the ethical and political implications of interventions, acknowledging that psychological expertise is inseparable from sociopolitical contexts (CFP, 2019).

Afroperspectival Psychology provides a framework to foreground Black subjectivities, embracing ethical principles such as Ubuntu and relationality (Veiga, 2019). The inclusion of popular knowledge and peripheral epistemologies enriches training programs, fostering critical reflexivity among practitioners (Batista & Kumada, 2021). Silva et al. (2009) emphasize that documentary research enables nuanced understanding of historical and cultural patterns, offering methodological rigor that complements experiential learning.

Integrating Indigenous perspectives advances the recognition of embodied and relational knowledge (Lima Barreto, 2022). Pavon-Cuellar (2022) elucidates Mesoamerican conceptualizations of subjectivity, which challenge linear and reductionist frameworks, urging Psychology to expand its epistemic horizons. The pursuit of an indisciplinary Psychology nurtures dialogue between formal academic structures and non-institutionalized knowledge systems (Somé, 2007).

Critical analyses of racialized epistemologies reveal how structural racism shapes professional formation and clinical norms (Bento, 2022; Lima, 2022). Lorde (2019) situates affective experience, particularly rage, as a lens for understanding systemic oppression, offering theoretical scaffolding for anticolonial interventions. Krenak (2022) emphasizes the temporal and ancestral dimensions of knowledge, highlighting the intergenerational transmission of ethical and ecological frameworks.

Articulating decolonial methods in clinical training demands immersive engagement with territories and communities (Ferdinand, 2022). Participatory approaches foster relational ethics, where psychological interventions are co-constructed rather than imposed (CFP, 2022). Barreto (2021) illustrates that xamanic practices provide culturally grounded modalities for recognizing agency and resilience. Critical pedagogy, inspired by bell hooks, situates education as a practice of freedom, linking anticolonial formation with transformative teaching methodologies.

Ethical commitments in Psychology require the recognition of knowledge plurality (Capra & Luisi, 2014). Rancière (2009) proposes that aesthetics and politics intersect in the formation of sensibilities, suggesting that clinical and educational practices must attend to the distribution of experiences and voices. Afrocentric epistemologies, as articulated by Asante (2013) and Mazama (2013), provide analytical tools for critiquing dominant paradigms and valuing non-hegemonic knowledge systems.

The epistemological ruptures outlined in this framework challenge the conventional neutral stance of psychological practice, demonstrating that objectivity is historically situated and politically charged (Figueiredo, 1994). Implementing training grounded in anticolonial principles involves revisiting curricula, methods, and evaluation processes to ensure alignment with social justice and equity objectives.

Abayomi initiatives exemplify practical interventions that weave ancestral knowledge into contemporary practice, reinforcing memory, identity, and resilience in marginalized populations (Ischkanian et al., 2025). Case studies highlight how participatory art-based methods illuminate dimensions of subjectivity often obscured by standardized clinical instruments (Barreto, 2021). Such approaches extend the boundaries of clinical knowledge, incorporating relational and affective dynamics absent from conventional frameworks.

Historical analyses reveal that colonial epistemologies not only marginalized knowledge but also pathologized social difference (Sodré, 2017). Anticolonial perspectives require confronting these legacies to cultivate inclusive and socially responsible practice. Ferdinand (2022) argues that Caribbean ecological thought offers alternative models for understanding relationality and systemic interdependence.

Decolonial praxis in Psychology emphasizes empowerment through identity-strengthening strategies, enabling individuals and communities to recognize structural inequities and foster resilience (Veiga, 2019). Pedagogical innovations must reconcile formal scientific training with culturally grounded knowledge, promoting critical consciousness among trainees (Batista & Kumada, 2021). Morales (2022) demonstrates that systematic review methodologies, when applied decolonially, can reveal previously marginalized epistemic contributions.

The role of clinical spaces extends beyond therapy to encompass community engagement and social transformation (CFP, 2019). Integrating indigenous and Afro-Brazilian practices, such as ritual and storytelling, facilitates culturally coherent interventions that resonate with lived experience (Lima Barreto, 2022; Krenak, 2022).

Critical attention to affect, embodiment, and relationality in practice addresses the epistemic gaps created by traditional training paradigms (Somé, 2007). Lorde (2019) and Bento (2022) illustrate how recognizing emotional and political dimensions of oppression informs therapeutic strategies capable of promoting self-determination and collective healing.

Educational strategies aligned with anticolonial principles prioritize community-based learning, reflexive pedagogy, and intercultural dialogue (Ferreira et al., 2025). Such interventions underscore the inseparability of theory and praxis in cultivating a Psychology attuned to justice, equity, and human flourishing.

Historical consciousness of racial and cultural epistemologies is indispensable for ethical practice, ensuring that interventions do not reproduce systemic biases (Freitas et al., 2025). Curricular reforms integrating Afrocentric, Indigenous, and popular knowledge promote epistemic plurality while challenging entrenched hierarchies of academic legitimacy.

Psychology's epistemic diversification entails methodological innovation, combining qualitative, quantitative, and mixed-methods approaches to accommodate complexity and context (Creswell, 2021). Silva et al. (2009) highlight that documentary analysis remains vital for contextualizing clinical and educational practice within sociocultural realities.

The recognition of non-Western ontologies, as elaborated by Pavon-Cuellar (2022) and Santos (2019), challenges the universality of dominant paradigms, emphasizing the interdependence of knowledge, ethics, and ecological awareness. Incorporating such frameworks facilitates a Psychology attentive to relational, environmental, and ancestral dimensions.

Epistemological pluralism requires rethinking hierarchies of knowledge production, valuing situated, oral, and community-based epistemologies alongside textual and

institutionalized scholarship (Mazama, 2013). This orientation cultivates reflexivity and humility among practitioners, enhancing cultural responsiveness.

Clinical and educational interventions informed by anticolonial perspectives prioritize collective well-being, fostering resilience and agency while addressing structural inequalities (Veiga, 2019). These practices exemplify the ethical imperative to integrate political awareness into professional formation.

The integration of art-based and narrative methodologies reveals subjectivities obscured by traditional metrics, enabling transformative engagement with identity, memory, and community (Ischkanian et al., 2025; Barreto, 2021). Such approaches exemplify the intersection of epistemology and praxis, demonstrating the potency of creativity in knowledge production.

Engagement with ancestral, Afro-Brazilian, and Indigenous epistemologies enriches clinical understanding and promotes ethical accountability, situating intervention within broader historical and sociocultural matrices (Krenak, 2022; Lima Barreto, 2022). These orientations challenge individualistic and decontextualized approaches.

Interdisciplinary collaboration, drawing from philosophy, sociology, and cultural studies, strengthens the theoretical and methodological foundations of anticolonial Psychology (Capra & Luisi, 2014; Rancière, 2009). Such collaboration broadens analytical capacities, permitting nuanced interpretations of identity, power, and relationality.

The cultivation of critical consciousness among trainees and practitioners ensures that psychological practice resists replicating oppressive structures (Ferreira et al., 2025). Training programs must embed reflexivity, ethical awareness, and attentiveness to epistemic plurality as core competencies.

Transforming the discipline necessitates sustained engagement with marginalized epistemologies, continuous critique of hegemonic practices, and a commitment to social justice (Bento, 2022). By doing so, Psychology can become a field that genuinely serves diverse communities, fostering inclusion and resilience.

Ultimately, anticolonial formation in Psychology exemplifies an epistemic, ethical, and practical reorientation of the discipline, challenging historical inequities and cultivating a praxis attentive to justice, relationality, and well-being (Ferdinand, 2022; Veiga, 2019). Its implementation in training, research, and clinical practice holds the potential to transform both professional formation and societal impact.

FORMAÇÃO ANTICOLONIAL EM PSICOLOGIA: RUPTURAS EPISTEMOLÓGICAS E NOVOS CAMINHOS.

Juliana Balta Ferreira

1. INTRODUÇÃO

A formação anticolonial em Psicologia emerge como um movimento crítico e ético-político que desafia a hegemonia histórica de saberes eurocêntricos na academia e na prática clínica. Asante (2013) argumenta que epistemologias afrocentradas oferecem ferramentas analíticas para reconstruir o conhecimento psicológico a partir de perspectivas culturalmente situadas. No contexto brasileiro, essa abordagem torna-se imperativa, uma vez que a Psicologia tradicionalmente invisibilizou e patologizou subjetividades negras, indígenas e populares, reforçando padrões de exclusão e marginalização social. Barreto (2021) destaca que práticas ancestrais e xamânicas propõem formas de compreensão da experiência humana que transcendem categorias universalistas, fornecendo subsídios para uma Psicologia descolonizada.

A crítica ao eurocentrismo é um componente central da ruptura epistemológica. Figueiredo (1994) demonstra como a universalização de teorias psicológicas ocidentais ignora contextos históricos e culturais específicos, impondo normas que desconsideram a diversidade brasileira. Ao confrontar esse viés, o anticolonialismo propõe a construção de práticas que reconheçam a singularidade dos sujeitos e valorizem conhecimentos marginalizados. Mazama (2013) evidencia que o enfrentamento do epistemicídio é crucial para legitimar as produções intelectuais negras e indígenas, rompendo com a invisibilidade sistemática que permeia a formação acadêmica.

A descolonização da clínica implica um reposicionamento ético e político da prática psicológica. CFP (2019) aponta que a atuação profissional deve reconhecer a influência do racismo estrutural sobre o sofrimento psíquico, incorporando abordagens sensíveis às experiências de vulnerabilidade social. A escuta acolhedora torna-se um instrumento de empoderamento, permitindo que sujeitos historicamente marginalizados possam narrar suas próprias histórias sem filtragem normativa. Bento (2022) reforça que a Psicologia não é neutra; ao contrário, constitui-se como um saber-fazer que produz efeitos sociais e políticos, exigindo compromisso ético com a justiça.

A valorização da Psicologia preta e afroperspectivada oferece novas formas de compreensão da subjetividade. Veiga (2019) ressalta que epistemologias africanas e afro-brasileiras, como a ética Ubuntu, enfatizam a interdependência e a responsabilidade coletiva. A incorporação desses saberes possibilita práticas clínicas e educacionais mais inclusivas, onde a

experiência do outro é central para a construção de conhecimento. Fávero e Centenaro (2019) defendem que métodos de pesquisa documental podem auxiliar na sistematização e contextualização desses saberes, fortalecendo a formação anticolonial.

A aproximação da formação com territórios periféricos contribui para a construção de uma Psicologia socialmente engajada. Cabral (2024) argumenta que metodologias ativas e tecnologias emergentes permitem a integração de saberes populares às práticas acadêmicas, rompendo com o academicismo rígido. Essa perspectiva propicia que estudantes e profissionais reconheçam e valorizem as experiências vividas nos contextos periféricos, promovendo equidade epistemológica. Creswell (2021) destaca que a combinação de métodos qualitativos e quantitativos enriquece a compreensão da complexidade social e cultural desses territórios.

O método decolonial em clínica constitui um instrumento estratégico para fortalecer a identidade e promover conscientização. Barreto (2021) observa que práticas xamânicas contribuem para o reconhecimento de traumas históricos e coletivos, proporcionando ferramentas para enfrentamento das estruturas violentas. Krenak (2022) reforça que a conexão com saberes ancestrais possibilita reconstruir vínculos comunitários, ressignificando experiências de opressão. Esse enfoque evidencia que a Psicologia pode ser um agente de transformação social, ao invés de meramente um instrumento de normalização.

O engajamento em redes comunitárias demonstra como a Psicologia pode atuar de forma interdependente e solidária. CFP (2022) recomenda que a atuação profissional inclua perspectivas coletivas, como plantões psicológicos em comunidades afetadas por crises sociais. A articulação entre clínica, educação e comunidade cria um espaço de escuta ativa, onde o conhecimento circula horizontalmente. Ferreira et al. (2025) destacam que práticas comunitárias fortalecem identidades e promovem protagonismo, ampliando o impacto social da formação psicológica.

A Psicologia indisciplinada propõe a integração de saberes populares, camponeses e artesanais ao currículo acadêmico. Campos (2015) defende que a transcriação e a transculturação possibilitam um diálogo fértil entre diferentes formas de conhecimento, quebrando as barreiras impostas pelo academicismo tradicional. Essa abordagem amplia os horizontes epistemológicos e éticos da Psicologia, favorecendo a emergência de práticas mais sensíveis à diversidade cultural e social. Capra e Luisi (2014) ressaltam que visões sistêmicas da vida reforçam a necessidade de compreender fenômenos humanos em contextos interconectados e complexos.

O enfrentamento da neutralidade científica é um passo crítico para a formação anticolonial. Figueiredo (1994) evidencia que a objetividade tradicional frequentemente invisibiliza relações de poder, racismo estrutural e desigualdades socioeconômicas. O

reconhecimento de que todo ato clínico é politicamente situado exige reflexão constante sobre implicações éticas e sociais. Bento (2022) ressalta que práticas conscientes devem desestabilizar normatividades hegemônicas e promover equidade, integrando saberes marginalizados na produção do conhecimento.

A valorização da ancestralidade constitui um eixo central das práticas decoloniais. Krenak (2022) demonstra como o resgate de saberes indígenas fortalece a identidade coletiva e promove o bem-viver. A inserção desses conhecimentos no contexto acadêmico e clínico não apenas amplia o repertório epistemológico, mas também cria possibilidades de resistência a epistemologias dominantes. Somé (2007) aponta que práticas ancestrais africanas oferecem ensinamentos sobre relacionamento, cuidado e sensibilidade, enriquecendo a compreensão da subjetividade e da comunidade.

O reconhecimento da diversidade epistemológica contribui para a construção de uma Psicologia ética e socialmente responsável. Asante (2013) argumenta que a centralidade africana no pensamento crítico permite problematizar estruturas de poder e desafiar o etnocentrismo. Mazama (2013) reforça que o posicionamento anticolonial exige constante questionamento de pressupostos normativos e abertura a epistemologias múltiplas. Essa postura transforma a formação acadêmica em um espaço de reflexão crítica e emancipatória.

A integração de metodologias documentais amplia a compreensão de políticas e práticas educacionais que impactam a formação psicológica. Fávero e Centenaro (2019) destacam a relevância da pesquisa documental para contextualizar históricas e contemporâneas desigualdades sociais. Batista e Kumada (2021) reforçam que diferentes configurações metodológicas permitem abordagens mais refinadas e adaptáveis às especificidades culturais, promovendo rigor epistemológico aliado à sensibilidade social.

O currículo anticolonial deve priorizar experiências que conectem teoria, prática e comunidade. Ferreira et al. (2025) mostram que iniciativas inspiradas em bell hooks reforçam a educação como prática de liberdade e crítica social, permitindo que estudantes compreendam a dimensão política de sua atuação profissional. Cabral (2024) defende que a incorporação de tecnologias emergentes facilita processos de aprendizagem mais inclusivos e participativos, integrando saberes diversos.

A formação crítica e contextualizada reforça a necessidade de dialogar com territórios periféricos. Veiga (2019) destaca que práticas de Psicologia preta valorizam experiências históricas e culturais muitas vezes marginalizadas nos currículos tradicionais. Barreto (2021) evidencia que técnicas xamânicas podem ser incorporadas como referência epistemológica, oferecendo alternativas à abordagem clínica convencional.

O processo de conscientização e fortalecimento identitário é central para combater impactos do racismo estrutural. Bento (2022) ressalta que reconhecer as relações de poder presentes nas práticas institucionais permite desenvolver estratégias de resistência e empoderamento. Krenak (2022) enfatiza que a conexão com saberes ancestrais cria resiliência coletiva, reforçando a importância da memória histórica e da ancestralidade.

A escuta clínica anticolonial exige sensibilidade ética e cultural. CFP (2019) sugere que profissionais considerem as experiências singulares de sujeitos negros, indígenas e populares, ajustando intervenções à realidade concreta das comunidades. Somé (2007) complementa ao evidenciar que práticas ancestrais fortalecem relações interpessoais e promovem cuidado integral do indivíduo.

O fortalecimento das redes comunitárias atua como estratégia de prevenção e intervenção. Ferreira et al. (2025) indicam que a atuação coletiva amplia o alcance da Psicologia, criando espaços de suporte e acolhimento, e possibilita que saberes tradicionais e acadêmicos coexistam e se complementem.

A valorização da escrita e da oralidade como ferramentas epistemológicas reforça a importância das narrativas comunitárias. Ariello (2008) evidencia que narrativas plurais contribuem para a construção do conhecimento, promovendo a diversidade de vozes e experiências nos contextos educacionais e clínicos.

A incorporação de saberes indígenas e afro-brasileiros fortalece a compreensão da subjetividade em múltiplos níveis. Lima Barreto (2022) destaca que abordagens indígenas enfatizam cuidado corporal e coletivo, proporcionando uma leitura holística das experiências humanas.

O anticolonialismo propõe que a formação acadêmica dialogue permanentemente com movimentos sociais. Freitas et al. (2026) mostram que campanhas de descolonização, como a do CFP, articulam práticas institucionais e comunitárias, fortalecendo a relação entre Psicologia e sociedade.

A interseção entre racismo, gênero e classe é fundamental para compreender a complexidade da subjetividade. Lorde (2019) e Lima (2022) enfatizam que a Psicologia deve incorporar análises interseccionais para formular práticas éticas e inclusivas.

O pensamento indisciplinado, inspirado em experiências camponesas e artesanais, amplia horizontes epistemológicos e éticos. Campos (2015) sugere que a transcriação e a transculturação permitem criar diálogos inovadores entre diferentes formas de conhecimento.

A ruptura epistemológica implica revisão crítica das metodologias tradicionais. Creswell (2021) reforça que métodos mistos, qualitativos e quantitativos, podem ser adaptados para atender à diversidade cultural e social das comunidades atendidas.

O enfrentamento do epistemicídio fortalece a legitimação de saberes marginalizados. Mazama (2013) evidencia que reconhecer produções negras e indígenas promove equidade na construção do conhecimento psicológico.

A Psicologia anticolonial amplia a atuação ética e política dos profissionais. Bento (2022) mostra que a tomada de consciência sobre estruturas racistas e discriminatórias transforma a prática clínica em instrumento de justiça social.

O compromisso com o Bem Viver orienta práticas de cuidado coletivo. Krenak (2022) destaca que ética ancestral e comunitária deve fundamentar ações clínicas, pedagógicas e de pesquisa, oferecendo alternativas sustentáveis para bem-estar.

A formação anticolonial redefine os espaços acadêmicos, tornando-os ambientes de reflexão crítica e interculturalidade. Cabral (2024) evidencia que a integração de metodologias participativas promove empoderamento e aprendizagem significativa.

A articulação entre epistemologias diversas permite a construção de uma Psicologia plural, ética e socialmente engajada. Barreto (2021) e Veiga (2019) demonstram que práticas anticoloniais transformam sujeitos e instituições, consolidando um campo profissional comprometido com justiça e diversidade.

2. DESENVOLVIMENTO

O movimento de formação anticolonial em Psicologia emerge como resposta crítica à tradição eurocêntrica que domina a produção de conhecimento na área, negligenciando experiências culturais e históricas locais. Ferdinand (2022) aponta que uma ecologia decolonial exige repensar as práticas acadêmicas a partir de contextos sociais específicos, valorizando saberes subalternos. A Psicologia brasileira precisa se reorientar para reconhecer a pluralidade de subjetividades e resistências culturais presentes em seu território.

A crítica ao eurocentrismo implica questionar pressupostos metodológicos e teóricos impostos como universais. Figueiredo (1994) demonstra que quatro séculos de subjetivação consolidaram padrões de normalidade que marginalizam corpos e histórias não europeus. A descolonização do saber psicológico passa, portanto, por um esforço de desconstrução epistemológica que reconheça as condições históricas que moldaram as práticas vigentes.

O enfrentamento do epistemicídio constitui outro eixo central da formação anticolonial. Mazama (2013) evidencia que produções intelectuais negras e indígenas foram historicamente apagadas ou desvalorizadas na academia. Reconhecer e integrar esses saberes na formação e na prática clínica representa um passo fundamental para uma Psicologia socialmente justa e epistemicamente plural.

A descolonização da clínica exige revisão das abordagens de avaliação e intervenção. Barreto (2021) destaca que a prática clínica tradicional muitas vezes reproduz normas racistas, heteronormativas e de classe. Uma abordagem anticolonial promove a escuta atenta das experiências individuais e coletivas, valorizando narrativas que desafiam a norma dominante.

A superação da neutralidade científica demanda que psicólogas e psicólogos reconheçam o impacto político de suas intervenções. Bento (2022) aponta que a Psicologia produz efeitos sociais concretos e, portanto, requer engajamento ético e crítico, especialmente em contextos de desigualdade estrutural. Este reconhecimento transforma a atuação profissional em uma prática politicamente situada.

A valorização da Psicologia preta e afroperspectivada implica resgatar epistemologias africanas e afro-brasileiras que enfatizam interdependência e ancestralidade. Freitas et al. (2026) mostram que tais perspectivas fortalecem identidades e contribuem para o bem-viver, oferecendo alternativas de cuidado e educação que dialogam com experiências históricas de resistência.

A formação crítica nos territórios periféricos amplia a relevância social da Psicologia. Cabral (2024) observa que a integração de saberes populares e práticas comunitárias permite que a formação acadêmica se torne sensível às necessidades locais, estimulando protagonismo e empoderamento de sujeitos historicamente marginalizados.

O método de conscientização e fortalecimento identitário constitui prática central na Psicologia anticolonial. Ferreira et al. (2025) destacam que processos educativos e clínicos devem nomear o racismo, reconhecer traumas históricos e coletivos e promover estratégias de resistência, criando espaços de reconhecimento e pertencimento.

A atuação em redes comunitárias evidencia a importância da interdependência e da solidariedade. Ischkanian et al. (2025) demonstram que iniciativas como plantões psicológicos comunitários possibilitam a troca de saberes e fortalecem vínculos sociais, integrando práticas clínicas e educativas de forma horizontal e inclusiva.

O pensamento indisciplinado propõe romper com o academicismo rígido, incorporando saberes camponeses, artesanais e populares. Campos (2015) ressalta que a transcriação e a transculturação permitem criar diálogos entre epistemologias distintas, promovendo inovação e pluralidade conceitual na formação de psicólogos e psicólogas.

O reconhecimento da ancestralidade nos processos de formação fortalece identidades coletivas. Ischkanian et al. (2025) exemplificam como práticas como a arte dos retalhos, ou Abayomi, articulam memória, criatividade e ancestralidade, oferecendo caminhos para uma Psicologia que valoriza histórias e experiências marginalizadas.

A incorporação de saberes indígenas enriquece a compreensão da subjetividade em múltiplos níveis. Lima Barreto (2022) argumenta que teorias indígenas enfatizam cuidados com o corpo, relações comunitárias e harmonia com o ambiente, proporcionando bases éticas e práticas para intervenções psicológicas culturalmente situadas.

A relação entre educação e Psicologia se transforma quando práticas de liberdade e crítica social são priorizadas. Ferreira et al. (2025) analisam o legado de bell hooks, indicando que educação e formação profissional devem incluir reflexões sobre estruturas sociais, racismo e desigualdades, fortalecendo a consciência crítica dos estudantes.

O legado da consciência negra e figuras históricas como Zumbi oferece fundamentos epistemológicos para práticas anticoloniais. Ischkanian et al. (2025) destacam que essas referências históricas contribuem para a construção de identidades coletivas e fortalecem vínculos com processos de resistência cultural e política.

A abordagem anticolonial demanda reflexão sobre os efeitos do racismo estrutural na saúde mental. Freitas et al. (2025) evidenciam que a Psicologia deve reconhecer desigualdades históricas e sociais, articulando intervenções que promovam justiça social e equidade, rompendo padrões de normalização hegemônica.

A interseção entre gênero, raça e classe é essencial para a análise crítica da subjetividade. Ischkanian (2019) indica que práticas formativas e clínicas devem considerar como diferentes sistemas de opressão se entrelaçam, fornecendo uma compreensão mais abrangente e sensível da experiência humana.

A integração de metodologias documentais fortalece a pesquisa e formação acadêmica. Freitas et al. (2025) demonstram que a análise de documentos históricos, educativos e legais permite reconstruir trajetórias de resistência e reconhecer práticas de cuidado que foram invisibilizadas, ampliando a base epistemológica da Psicologia.

A valorização de narrativas plurais promove diversidade epistemológica. Ariello (2008) aponta que múltiplas vozes narrativas enriquecem a compreensão da experiência humana, permitindo que sujeitos historicamente marginalizados se vejam representados na produção de conhecimento.

A Psicologia indisciplinada favorece experimentação e inovação metodológica. Ferdinand (2022) argumenta que ecologias de conhecimento decoloniais exigem flexibilidade e abertura a práticas que integrem saberes tradicionais, comunitários e acadêmicos, oferecendo alternativas éticas e criativas para a formação profissional.

O engajamento ético-político transforma a atuação profissional em prática de emancipação. Freitas et al. (2026) mostram que políticas institucionais e campanhas do

Conselho Federal de Psicologia promovem mudanças estruturais, legitimando a Psicologia anticolonial enquanto instrumento de justiça social e fortalecimento identitário.

O desenvolvimento de práticas anticoloniais e decoloniais estabelece novos paradigmas para a formação e atuação profissional. Ferreira et al. (2025) evidenciam que esse movimento propicia uma Psicologia inclusiva, crítica, interconectada com territórios, comunidades e saberes diversos, promovendo um campo profissional comprometido com o bem-viver e a transformação social.

2.1. METODOLOGIA DA PESQUISA PARA DELINEAMENTO DO ARTIGO

A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa com enfoque bibliográfico e documental, centrada na análise interpretativa dos discursos científicos relacionados à formação anticolonial em Psicologia. Narciso e Santana (2025) ressaltam que métodos qualitativos são fundamentais para compreender significados e processos complexos em contextos educacionais e formativos, priorizando a interpretação crítica das produções teóricas em detrimento da quantificação de dados. Essa perspectiva permite a análise aprofundada das tensões epistemológicas, culturais e políticas que atravessam a Psicologia contemporânea no Brasil.

A pesquisa bibliográfica foi escolhida devido à sua capacidade de reunir, sistematizar e analisar a produção científica existente sobre o tema, proporcionando uma base sólida para o desenvolvimento do referencial teórico. Morales (2022) enfatiza que a revisão sistemática de literatura, quando realizada com rigor metodológico, possibilita identificar lacunas, tendências e convergências, permitindo ao pesquisador mapear o estado da arte e propor interpretações críticas fundamentadas. Page et al. (2021) reforçam que diretrizes como PRISMA contribuem para assegurar transparência e consistência na seleção e análise das fontes.

A investigação documental complementa a pesquisa bibliográfica, incorporando materiais presentes em livros, artigos, periódicos e bases digitais científicas, como CAPES, Scopus, Web of Science, SciELO, Academia Edu e Google Acadêmico. Fávero e Centenaro (2019) destacam que a pesquisa documental possibilita reconstruir contextos históricos, políticos e sociais, permitindo compreender o desenvolvimento de práticas pedagógicas e epistemológicas dentro do campo da Psicologia.

Foram definidos critérios rigorosos para a seleção das obras, priorizando atualidade, pertinência temática e relevância acadêmica. Galvão e Ricarte (2019) salientam que a sistematização criteriosa das fontes assegura a consistência teórica da análise, enquanto Batista e Kumada (2021) ressaltam que o cuidado metodológico evita interpretações superficiais ou contraditórias.

Após a triagem inicial, os materiais foram submetidos à leitura analítica, visando identificar elementos comuns, divergentes e contribuições singulares sobre a formação anticolonial em Psicologia. Creswell (2021) enfatiza que a análise qualitativa exige do pesquisador um olhar dialógico, capaz de relacionar conceitos, práticas e contextos, articulando interpretações que transcendam a descrição literal dos dados.

A categorização temática foi utilizada como estratégia central para organizar os achados. As categorias foram definidas a partir dos objetivos específicos do estudo, contemplando dimensões epistemológicas, pedagógicas e políticas da formação anticolonial. Essa abordagem permitiu evidenciar padrões recorrentes, contrastes significativos e nuances importantes nos discursos analisados.

O cruzamento das informações possibilitou uma visão integrada das práticas formativas e epistemológicas, destacando rupturas e novos caminhos propostos no campo da Psicologia brasileira. Silva et al. (2009) enfatizam que a análise documental contribui para a compreensão da complexidade dos fenômenos, permitindo identificar relações implícitas entre teorias, práticas e contextos sociais.

A metodologia adotada contempla, ainda, a triangulação de dados, buscando articular informações provenientes de diferentes fontes, incluindo livros clássicos, produções contemporâneas, artigos científicos e relatórios institucionais. Essa triangulação fortalece a validade e a confiabilidade das conclusões, ao permitir confrontar perspectivas e identificar coerências e divergências nos discursos analisados.

A análise crítica das obras selecionadas buscou reconstruir o percurso histórico da Psicologia no Brasil, evidenciando como epistemologias eurocêntricas moldaram práticas acadêmicas e clínicas, marginalizando saberes negros, indígenas e populares. Figueiredo (1994) demonstra que a subjetivação histórica da Psicologia esteve associada à imposição de normas de poder, reforçando a necessidade de rupturas epistemológicas no contexto atual.

Foram também analisadas produções que valorizam epistemologias africanas, afro-brasileiras e indígenas, considerando seu potencial para transformar práticas clínicas e formativas. Asante (2013) destaca que a perspectiva afrocêntrica contribui para reequilibrar relações de poder epistemológicas, oferecendo alternativas de conhecimento que dialogam com experiências históricas de resistência e ancestralidade.

A pesquisa permitiu mapear estratégias pedagógicas que incorporam a consciência racial, identitária e comunitária no processo formativo. Ischkanian (2019) evidencia que iniciativas educativas que consideram a história e os direitos das populações negras fortalecem identidades e promovem práticas inclusivas na Psicologia.

A leitura interpretativa das fontes possibilitou identificar tensões entre a Psicologia tradicional e práticas decoloniais emergentes. Freitas et al. (2026) argumentam que o engajamento ético-político deve orientar a formação profissional, reconhecendo que a Psicologia é um saber-fazer situado, capaz de produzir efeitos sociais e culturais concretos.

Os dados documentais também forneceram subsídios para compreender políticas institucionais, como campanhas do Conselho Federal de Psicologia voltadas à descolonização da prática profissional. Esses materiais evidenciam o esforço de traduzir diretrizes éticas em práticas pedagógicas e clínicas que dialoguem com a diversidade cultural e social brasileira.

A análise bibliográfica e documental permitiu reconstruir trajetórias de resistência cultural e intelectual, ressaltando contribuições de intelectuais, movimentos sociais e práticas comunitárias. Freitas et al. (2025) enfatizam que reconhecer tais trajetórias é essencial para compreender como a Psicologia pode se tornar um instrumento de emancipação e fortalecimento identitário.

A sistematização das informações buscou articular dimensões teóricas e práticas, evidenciando relações entre epistemologias críticas, metodologias educativas e intervenções clínicas anticoloniais. Narciso e Santana (2025) sugerem que essa articulação permite construir narrativas mais complexas e integradas sobre o objeto de estudo, evitando reducionismos e simplificações.

O delineamento metodológico favoreceu a construção de análises interpretativas que valorizam a pluralidade de perspectivas. Morales (2022) ressalta que a revisão sistemática de literatura, quando combinada com análise documental, fornece um panorama abrangente que integra conhecimento consolidado e emergente.

A categorização temática permitiu identificar e problematizar conceitos centrais, como eurocentrismo, epistemicídio, descolonização clínica, Psicologia preta e afroperspectivada, e formação em territórios periféricos. Page et al. (2021) destacam que critérios claros de categorização aumentam a confiabilidade da análise e a precisão das interpretações.

A abordagem metodológica adotada também possibilitou refletir sobre a relação entre teoria e prática, evidenciando como a produção científica influencia a formação de psicólogas e psicólogos e as intervenções em contextos sociais diversos. Creswell (2021) reforça que compreender o impacto das práticas formativas é essencial para construir um conhecimento aplicado e socialmente relevante.

A triangulação de dados permitiu integrar perspectivas distintas, revelando tensões entre saberes tradicionais e epistemologias emergentes. Silva et al. (2009) argumentam que essa articulação promove uma visão mais crítica e reflexiva sobre o objeto de estudo, essencial para a Psicologia anticolonial.

A metodologia desenvolvida fornece instrumentos para analisar rupturas epistemológicas e identificar novos caminhos na formação psicológica. Fávero e Centenaro (2019) enfatizam que a pesquisa documental e bibliográfica é estratégica para reconstruir contextos históricos, reconhecer contribuições marginalizadas e propor práticas pedagógicas e clínicas comprometidas com justiça social, diversidade e bem-viver.

2.2. CRÍTICA AO EUROCENTRISMO E RUPTURA EPISTEMOLÓGICA

A crítica ao eurocentrismo na Psicologia contemporânea representa um esforço para questionar a hegemonia do conhecimento ocidental, que historicamente universalizou teorias sem considerar a complexidade dos contextos sociais brasileiros. Figueiredo (1994) evidencia que os quatro séculos de subjetivação da Psicologia consolidaram práticas e discursos que naturalizam a superioridade cultural europeia, marginalizando saberes indígenas, negros e populares. Esta crítica exige repensar a produção científica, deslocando a centralidade eurocêntrica e reconstruindo epistemologias que dialoguem com experiências locais.

A ruptura epistemológica, não se limita à rejeição de teorias estabelecidas, mas propõe a criação de saberes significativos para a realidade brasileira.

Juliana Balta Ferreira, 2026 (grifos neste artigo).

Ferdinand (2022) argumenta que pensar de maneira decolonial implica deslocar os marcos do conhecimento e compreender a subjetividade a partir de múltiplos mundos, reconhecendo epistemologias tradicionalmente silenciadas. Essa perspectiva abre espaço para a valorização de modos de conhecimento historicamente invisibilizados, como os saberes afro-brasileiros e indígenas.

A história da Psicologia no Brasil revela como o eurocentrismo operou como mecanismo de colonialidade do saber, naturalizando padrões de normalidade ocidentais. Freitas et al. (2025) destacam que a construção social das raças e cores evidencia um entrelaçamento entre ciência, poder e hierarquias sociais, mostrando que a Psicologia reproduziu e legitimou desigualdades raciais ao longo do tempo. Questionar essa base epistemológica é central para qualquer proposta anticolonial.

A universalização de teorias ocidentais ignora as especificidades culturais, políticas e históricas das populações brasileiras, perpetuando práticas de exclusão. Ferreira et al. (2025) indicam que a educação como prática de liberdade, segundo Bell Hooks, deve problematizar estruturas sociais que produzem desigualdade, sugerindo que a formação psicológica precisa incorporar reflexões críticas sobre racismo estrutural e marginalização social.

O eurocentrismo também se manifesta nas práticas clínicas, muitas vezes configuradas para padronizar comportamentos e silenciar experiências de resistência e ancestralidade. Ischkanian et al. (2025) ressaltam que a Psicologia tradicional reproduz uma escuta normativa, desconsiderando vivências negras e periféricas, o que reforça a urgência de rupturas epistemológicas que reconheçam a singularidade de cada sujeito e comunidade.

A construção de epistemologias locais envolve recuperar histórias e trajetórias de resistência que foram sistematicamente apagadas. Ischkanian (2019) evidencia que a consciência negra fortalece a identidade e resgata memórias coletivas, oferecendo elementos fundamentais para uma Psicologia que se distancia da neutralidade cientificista e do olhar universalizante europeu.

O diálogo com saberes afro-brasileiros permite repensar conceitos centrais da Psicologia, incorporando perspectivas de coletividade, ancestralidade e interdependência. Freitas et al. (2026) destacam que práticas de educação antirracista são fundamentais para construir identidades sólidas e promover pertencimento em contextos historicamente marginalizados.

A descolonização epistemológica exige também um reposicionamento crítico frente aos cânones acadêmicos, questionando quais saberes são considerados legítimos. Abayomi (Ischkanian et al., 2025) mostra que a valorização de saberes ancestrais por meio da arte e da memória promove novas formas de produção de conhecimento, capazes de dialogar com contextos de vulnerabilidade e resistência cultural.

A ruptura epistemológica não se restringe à inclusão de novos conteúdos, mas propõe a transformação do próprio método de produção científica. Ferdinand (2022) enfatiza que a ecologia decolonial sugere uma reconcepção do conhecimento que articula múltiplas temporalidades, territorialidades e modos de pensar, rompendo com a linearidade eurocêntrica e criando espaço para epistemologias plurais.

A crítica ao eurocentrismo também implica problematizar a imposição de padrões estéticos, cognitivos e afetivos europeus que moldaram o conceito de normalidade psicológica. Freitas et al. (2025) destacam que essas imposições contribuíram para patologizar identidades negras e periféricas, tornando urgente a construção de abordagens clínicas que respeitem a diversidade de experiências e cosmovisões.

As rupturas epistemológicas demandam integração entre teoria e prática, conectando o conhecimento acadêmico com saberes populares, artesanais e comunitários. Ferreira et al. (2025) indicam que a prática educativa de Bell Hooks inspira uma Psicologia crítica, situada e politicamente engajada, capaz de dialogar com demandas sociais concretas e fortalecer sujeitos historicamente silenciados.

O eurocentrismo na Psicologia também impõe limites à imaginação epistemológica, restringindo a capacidade de criar conceitos e práticas inovadoras que reflitam realidades locais. Figueredo (1994) evidencia que a historicidade da disciplina foi marcada por silenciamento e normatização, tornando imprescindível resgatar saberes esquecidos e estimular epistemologias alternativas.

A formação anticolonial surge como resposta a essas limitações, promovendo experiências educativas que conectam história, memória e resistência. Freitas et al. (2026) afirmam que compreender a cultura negra e sua relação com a educação antirracista permite construir saberes que valorizem identidades, pertença e modos de viver distintos daqueles legitimados pelo eurocentrismo.

A ruptura epistemológica exige ainda atenção aos contextos periféricos e urbanos, onde saberes populares e comunitários desafiam concepções normativas. Ischkanian et al. (2025) apontam que essas experiências fornecem práticas inovadoras que articulam intervenção psicológica com consciência histórica, fortalecendo processos de empoderamento e reconhecimento cultural.

2.2.1. Valorização de saberes populares e comunitários em contextos periféricos segundo Ischkanian et al. (2025)

A ruptura epistemológica no Brasil exige o reconhecimento de que as periferias urbanas e rurais não são apenas locais de carência, mas também territórios de produção de conhecimento. Ischkanian et al. (2025) destacam que saberes populares, como as práticas coletivas de cuidado, festas comunitárias e sistemas de solidariedade, funcionam como formas complexas de transmissão cultural e emocional. A psicologia anticolonial deve incorporar essas práticas não como objeto de estudo, mas como coautoras da construção de conhecimentos, deslocando o eixo central do saber acadêmico e criando pontes entre ciência e vida cotidiana.

> ***A valorização envolve compreender as lógicas internas dessas comunidades, reconhecendo que suas respostas aos desafios sociais, econômicos e afetivos são formas legítimas de conhecimento aplicado.***
>
> ***Juliana Balta Ferreira, 2026 (grifos neste artigo).***

De acordo com Ischkanian et al. (2025) adotar uma perspectiva decolonial significa escutar ativamente essas epistemologias, compreendendo os modos de produção de sentido que escapam aos modelos eurocêntricos. O desafio consiste em construir instrumentos de análise que não imponham categorias externas, mas que dialoguem com os próprios códigos da

comunidade, criando mediadores epistemológicos capazes de traduzir experiências sem diluir sua complexidade.

Segundo Ischkanian et al. (2025) a integração desses saberes no processo formativo da Psicologia brasileira amplia a capacidade de intervenção ética e política, criando práticas profissionais engajadas e socialmente relevantes. A mediação entre saberes acadêmicos e comunitários promove a emergência de uma psicologia situada, capaz de responder às demandas específicas de contextos historicamente marginalizados Ischkanian et al. (2025) A ruptura epistemológica, portanto, não é apenas teórica, mas prática, exigindo que psicólogas e psicólogos aprendam a construir conhecimento junto com os sujeitos, valorizando a ancestralidade, a experiência coletiva e as tradições locais como fontes legítimas de entendimento e intervenção.

2.2.2. Incorporação de epistemologias indígenas na formação acadêmica segundo Ischkanian et al. (2025)

A descolonização do saber passa pela inclusão sistemática de epistemologias indígenas nos currículos e práticas pedagógicas da Psicologia. Freitas et al. (2026) apontam que a história da Psicologia brasileira frequentemente invisibilizou essas tradições, consolidando um paradigma eurocêntrico que marginaliza outras formas de entendimento da subjetividade.

> ***Reconhecer o valor das epistemologias indígenas implica compreender conceitos como corpo, mente e comunidade de maneira integrativa, em que saúde mental e bem-viver se articulam com práticas de rituais.***
>
> ***Juliana Balta Ferreira, 2026 (grifos neste artigo).***

Essa incorporação exige uma reestruturação curricular que não apenas acrescente conteúdos, mas que transforme a forma como se ensina a compreender o ser humano. Ferdinand (2022) ressalta que pensar de maneira decolonial significa deslocar o ponto de observação, permitindo que estudantes e profissionais interajam com múltiplos sistemas de conhecimento, compreendendo relações de poder, ancestralidade e territorialidade.

> ***O ensino deve possibilitar experiências práticas em territórios indígenas, mediando à tensão entre a formação acadêmica e os saberes locais sem reduzir um ao outro, estabelecendo relações de respeito e reciprocidade.***
>
> ***Juliana Balta Ferreira, 2026 (grifos neste artigo).***

Ao promover essa mediação, a Psicologia se torna capaz de responder a demandas reais e complexas, articulando cuidado clínico, comunitário e culturalmente sensível. A ruptura epistemológica deixa de ser apenas crítica e torna-se construtiva, permitindo a criação de métodos e práticas que valorizam o diálogo entre diferentes mundos de conhecimento. A integração das epistemologias indígenas amplia a compreensão de subjetividade e sofrimento, oferecendo ferramentas conceituais e técnicas que não dependem exclusivamente da perspectiva ocidental, fomentando uma Psicologia plural, crítica e inclusiva.

2.2.3. Fortalecimento da Psicologia afroperspectivada segundo Ischkanian et al. (2025)

Romper com o eurocentrismo implica construir uma Psicologia que reconheça a historicidade e a ancestralidade dos sujeitos negros. Freitas et al. (2025) destacam que a afroperspectiva valoriza a contribuição de saberes africanos e afro-brasileiros, articulando práticas terapêuticas, comunitárias e educativas que resgatam memórias, rituais e linguagens de resistência. Essa perspectiva não apenas questiona a neutralidade científica, mas propõe um compromisso ético-político com o enfrentamento do racismo estrutural e a promoção de justiça social.

Segundo Ischkanian et al. (2025) o fortalecimento da Psicologia preta envolve inserir conteúdos que abordem a história da diáspora africana, a construção de identidades negras no Brasil e as práticas de cuidado comunitário como fontes epistemológicas legítimas. Ferdinand (2022) enfatiza que reconhecer múltiplos mundos de experiência é essencial para deslocar o monopólio do conhecimento, permitindo que práticas terapêuticas se conectem com a ancestralidade, espiritualidade e coletividade dos sujeitos atendidos. A mediação entre saberes acadêmicos e afroperspectivados exige profissionais capazes de transitar entre contextos sem reduzir a complexidade das experiências vividas.

A implementação desse enfoque cria oportunidades para práticas clínicas e educativas que promovem resistência, empoderamento e consciência histórica.

A Psicologia afroperspectivada proporciona ferramentas para lidar com traumas raciais e sociais de maneira integrada, articulando conhecimento científico e saberes ancestrais.

Juliana Balta Ferreira, 2026 (grifos neste artigo).

Essa mediação epistemológica contribui para a formação de psicólogas e psicólogos críticos, sensíveis e comprometidos com a transformação social, reafirmando a necessidade de romper paradigmas eurocêntricos para produzir um saber realmente significativo para o Brasil.

2.2.4. Desenvolvimento de práticas pedagógicas críticas e engajadas segundo Ischkanian et al. (2025)

A ruptura epistemológica no campo da Psicologia demanda revisão das metodologias de ensino e aprendizagem, integrando perspectivas críticas e decoloniais. Ferreira et al. (2025) indicam que práticas pedagógicas engajadas incentivam estudantes a refletirem sobre desigualdades estruturais, racismo e violência simbólica, conectando teoria e prática em contextos reais. Essas metodologias não apenas transmitem conhecimento, mas promovem a conscientização sobre o papel político da Psicologia e suas implicações éticas.

O desenvolvimento de práticas pedagógicas críticas envolve a adoção de metodologias ativas que coloquem o estudante como coautor do conhecimento. Ferdinand (2022) sugere que a decolonialidade educacional passa pela problematização de conteúdos, incentivando análise histórica, contextualização sociocultural e diálogo com saberes tradicionais e comunitários. Essa abordagem evita a reprodução acrítica de teorias ocidentais e estimula a criação de interpretações significativas e situadas, valorizando múltiplas epistemologias.

Segundo Ischkanian et al. (2025) ao conectar teoria, prática e experiências sociais, essas estratégias ampliam a capacidade de intervenção e reflexão ética, formando profissionais mais sensíveis às dinâmicas de poder e desigualdade.

A Psicologia formada nesse contexto não se restringe a protocolos clínicos, mas desenvolve consciência crítica e responsabilidade social.

Juliana Balta Ferreira, 2026 (grifos neste artigo).

A mediação pedagógica transforma a sala de aula em espaço de experimentação epistemológica, fortalecendo vínculos entre conhecimento acadêmico e experiências comunitárias, consolidando rupturas que sustentam práticas anticoloniais.

2.2.5. Estímulo à pesquisa comunitária e colaborativa segundo Ischkanian et al. (2025)

Fomentar a pesquisa comunitária representa uma estratégia essencial para romper com paradigmas epistemológicos hegemônicos. Freitas et al. (2026) observam que estudos conduzidos em parceria com comunidades permitem a produção de conhecimento que valoriza

práticas coletivas, memórias e experiências locais, desafiando concepções normativas da produção científica. Segundo Ischkanian et al. (2025) o engajamento direto com grupos marginalizados promove compreensão contextualizada das necessidades, expectativas e modos de vida que influenciam a subjetividade.

A pesquisa colaborativa exige mediadores capazes de equilibrar saberes acadêmicos e populares, garantindo que a coleta de dados e a análise não se configurem como práticas extrativas. Ferdinand (2022) destaca que a abordagem decolonial requer escuta ativa, respeito à autonomia dos sujeitos e adaptação dos instrumentos de investigação às particularidades culturais.

Para Ischkanian et al. (2025) essa mediação fortalece a legitimidade do conhecimento produzido e aumenta a relevância social das conclusões, deslocando o centro de poder da academia para a interação genuína com a comunidade. Ao estimular a pesquisa colaborativa, a Psicologia constrói um espaço de diálogo entre teoria e prática, promovendo empoderamento, valorização cultural e produção de saberes situados.

> ***A ruptura epistemológica se materializa na transformação das relações de autoridade entre pesquisador e comunidade, permitindo que o conhecimento seja construído de forma conjunta.***
>
> ***Juliana Balta Ferreira, 2026 (grifos neste artigo).***

Essa prática reafirma a necessidade de romper com a centralidade eurocêntrica, abrindo espaço para epistemologias que emergem das próprias experiências vividas e das demandas sociais.

Questionar a universalidade das teorias ocidentais é reconhecer que a Psicologia brasileira deve se comprometer com a diversidade e com a justiça social. Ferdinand (2022) reforça que a ecologia decolonial e a valorização de múltiplas epistemologias abrem caminho para uma disciplina que não apenas compreenda o sujeito, mas que ativamente contribua para a reconstrução de comunidades historicamente marginalizadas.

2.3. O COMBATE AO EPISTEMICÍDIO E VALORIZAÇÃO DE SABERES INVISIBILIZADOS

O combate ao epistemicídio exige compreender que a história do conhecimento científico no Brasil consolidou mecanismos sistemáticos de invisibilização das produções intelectuais negras e indígenas. Machado (2019) destaca que epistemologias afro-brasileiras foram historicamente marginalizadas, reduzidas a folclore ou consideradas anedóticas frente à

normatividade eurocêntrica. Esse apagamento não é apenas simbólico, mas impacta diretamente as formas de reconhecimento profissional e acadêmico, limitando possibilidades de intervenção que dialoguem com as realidades socioculturais desses grupos.

Ao abordar a subjetividade negra, é preciso considerar que o silenciamento de saberes ancestrais reflete práticas institucionais de poder. Lorde (2019) evidencia que a raiva das mulheres negras diante do racismo constitui um conhecimento epistemológico crítico sobre os efeitos da opressão. Incorporar essas experiências à formação acadêmica implica reconhecer a validade epistemológica de vivências frequentemente descartadas como não científicas, construindo uma Psicologia que entenda a opressão e a resistência como elementos centrais de análise e prática profissional.

As epistemologias indígenas oferecem outro campo de saber sistematicamente invisibilizado. Krënak (2022) argumenta que o futuro ancestral exige que se resgate práticas de cuidado coletivo e relações com o território como saberes legítimos de saúde mental.

Este resgate não apenas recupera histórias e práticas silenciadas, mas redefine conceitos fundamentais da Psicologia, como corpo, mente e subjetividade, criando espaço para um saber politicamente engajado, plural e situado.

Juliana Balta Ferreira, 2026 (grifos neste artigo).

No contexto urbano, o apagamento epistemológico se manifesta na exclusão de narrativas negras da produção acadêmica e nas escolas. Lima (2022) evidencia que o racismo estrutural molda subjetividades femininas negras, tornando o sofrimento social invisível para a academia. Romper esse ciclo exige reconstruir currículos, práticas pedagógicas e espaços clínicos que integrem essas experiências como conhecimento legítimo, fortalecendo a capacidade crítica e emancipatória da formação psicológica.

A valorização de saberes invisibilizados também exige uma leitura crítica das referências canônicas da Psicologia. Figueiredo (1994) alerta que quatro séculos de subjetivação consolidaram o modelo eurocêntrico que definiu padrões de normalidade e patologia, ignorando contextos culturais distintos. Incorporar saberes afro-brasileiros e indígenas implica questionar não apenas conteúdos, mas metodologias, critérios de evidência e modos de validação, estabelecendo um diálogo epistemológico capaz de acolher múltiplas verdades.

A centralidade eurocêntrica na Psicologia limita a compreensão de processos coletivos de resistência e cuidado. Mazama (2013) propõe a afrocentricidade como paradigma capaz de

deslocar o eixo do conhecimento, priorizando valores, histórias e práticas de comunidades negras. Este deslocamento epistemológico não rejeita a ciência, mas exige que se reconfigure sua aplicação, incorporando narrativas e metodologias que valorizem experiências historicamente silenciadas.

A dimensão ética do enfrentamento do epistemicídio é inseparável da política de reconhecimento cultural. Freitas et al. (2026) destacam que a valorização de saberes negros permite construir identidades coletivas fortalecidas, promovendo pertencimento e resistência cultural. A Psicologia se torna uma ferramenta de reconciliação epistemológica, capaz de mediar tensões entre conhecimento institucionalizado e práticas comunitárias que desafiam a centralidade normativa.

Incorporar práticas pedagógicas decoloniais representa um passo estratégico contra o apagamento do saber. Ferreira et al. (2025) indicam que metodologias ativas que integram vivências históricas e culturais de populações marginalizadas fomentam a criação de conhecimento crítico e situado. Este enfoque permite que estudantes experimentem, interpretem e legitimen saberes que historicamente não encontraram espaço na academia, promovendo a equidade epistemológica como princípio formativo.

O papel da linguagem na perpetuação do epistemicídio é central. Oliveira et al. (2025) mostram que formas de expressão e comunicação escolar e científica podem naturalizar exclusão e invisibilidade. Reconhecer e valorizar linguagens africanas, indígenas e periféricas implica questionar normas de escrita, comunicação acadêmica e procedimentos de validação científica, promovendo uma Psicologia que se comprometa com a diversidade epistemológica e cultural de forma concreta.

A mediação entre saberes acadêmicos e comunitários envolve deslocar hierarquias tradicionais do conhecimento. Krënak (2021) propõe diálogos entre saberes tradicionais e práticas de saúde mental que reconhecem ancestralidade, territorialidade e coletividade como fundamentos do cuidado. Esta abordagem desafia a concepção de cientificidade universal e incentiva práticas colaborativas, onde o conhecimento não é apropriado pela academia, mas co-construído com as comunidades.

O enfrentamento do epistemicídio passa também pela análise crítica das produções acadêmicas existentes. Pavon-Cuellar (2022) evidencia que concepções mesoamericanas da subjetividade oferecem perspectivas alternativas sobre corpo, mente e sociedade que foram historicamente marginalizadas. Incorporar essas visões requer sensibilidade epistemológica para traduzir saberes tradicionais em práticas profissionais sem reduzir sua complexidade cultural, criando pontes entre mundos cognitivos distintos.

A construção de narrativas de resistência contribui para romper o apagamento sistemático. Ischkanian et al. (2025) mostram que projetos que valorizam memória histórica, ancestralidade e práticas comunitárias reforçam identidade coletiva e consciência crítica. A Psicologia que reconhece essas narrativas transforma a experiência de sujeitos historicamente marginalizados, oferecendo caminhos de cura e empoderamento integrados à análise sociocultural.

A ruptura epistemológica demanda reconhecer que invisibilização não é apenas histórica, mas contínua. Lorde (2019) enfatiza que a resistência emocional e política das mulheres negras constitui saber que deve ser incorporado à formação profissional, tornando evidente que experiências de opressão podem gerar epistemologias críticas. Esta perspectiva amplia o alcance da Psicologia, transformando seu papel de disciplina normativa em saber de intervenção social e ética.

A valorização de saberes invisibilizados fortalece o compromisso com práticas antirracistas e comunitárias. Machado (2019) ressalta que epistemologias afro-brasileiras oferecem estruturas para compreensão de sofrimento, cura e identidade que não podem ser subsumidas por modelos europeus. O desafio reside em criar mecanismos acadêmicos e clínicos que legitimem essas epistemologias, evitando apropriações superficiais e consolidando espaço para a diversidade cognitiva na formação.

A articulação entre conhecimento ancestral e contemporâneo constrói caminhos para uma Psicologia emancipatória. Krënak (2022) propõe que o futuro ancestral exige incorporar saberes históricos e práticas tradicionais à intervenção clínica, fortalecendo vínculos comunitários e identidades culturais. Reconhecer epistemologias invisibilizadas não é ato de caridade, mas de justiça epistemológica, posicionando a Psicologia como instrumento de transformação social, cultural e ética.

2.4. INCENTIVA A INCLUSÃO DE EPISTEMOLOGIAS AFRODIASPÓRICAS E INDÍGENAS COMO PARTE DA FORMAÇÃO CRÍTICA

A inclusão de epistemologias afrodiáspóricas e indígenas na formação crítica em Psicologia demanda uma reconfiguração profunda dos parâmetros acadêmicos convencionais, historicamente centrados no conhecimento eurocêntrico. Santos (2019) evidencia que a cosmologia africana Bantu-Kongo oferece uma compreensão da subjetividade que se entrelaça com práticas sociais, ancestrais e comunitárias, sugerindo que o aprendizado psicológico deve considerar formas de existência que transcendem a racionalidade ocidental. Este deslocamento epistemológico permite que a formação acadêmica incorpore narrativas, valores e experiências historicamente marginalizadas, fomentando uma educação mais plural e engajada.

A valorização de saberes afrodiáspóricos implica reconhecer a multiplicidade de trajetórias históricas e culturais que estruturam a experiência negra. Sodré (2017) ressalta que a tradição nagô, entrelaçada com práticas rituais e sociais, possui uma lógica de conhecimento própria, baseada na interdependência comunitária e na ancestralidade. Incorporar essas epistemologias na formação psicológica significa não apenas diversificar conteúdos, mas reimaginar metodologias que respeitem temporalidades e relações de saber distintas, promovendo uma aproximação com a realidade vivida por populações historicamente invisibilizadas.

No contexto indígena, epistemologias locais oferecem uma abordagem integrativa da saúde mental, do corpo e do território. Lima Barreto (2022) aponta que teorias indígenas sobre cuidados corporais e comunitários desafiam concepções fragmentadas de sujeito e patologia. Incorporar essas perspectivas na formação crítica amplia o entendimento de subjetividade e sofrimento, evidenciando que o conhecimento psicológico deve dialogar com práticas ancestrais e sistemas simbólicos diversos, reconhecendo múltiplas formas de cuidado e resiliência.

A ética Ubuntu, presente em epistemologias afrodiáspóricas, propõe uma intersubjetividade que redefine o papel do psicólogo. Somé (2007) descreve como a concepção de “eu só sou com o outro” transforma relações sociais e educativas em espaços de solidariedade, empatia e responsabilização coletiva. Integrar este princípio na formação acadêmica promove práticas que valorizam a construção coletiva do conhecimento, contrastando com modelos individualistas e hierárquicos de intervenção psicológica.

A centralidade do corpo como território de conhecimento é recorrente tanto em epistemologias africanas quanto indígenas. Veiga (2019) argumenta que uma Psicologia descolonizada precisa considerar as experiências corporais como fontes de compreensão da memória, trauma e ancestralidade. Esta perspectiva exige que o currículo acadêmico abra espaço para metodologias sensíveis ao contexto sociocultural e corporal, desafiando práticas neutras que historicamente invisibilizam saberes locais.

O reconhecimento das línguas e cosmologias locais é essencial para romper com a universalização epistemológica. Rancière (2009) propõe que a partilha do sensível deve contemplar diferentes modos de ver, ouvir e interpretar o mundo. Ao incorporar epistemologias afrodiáspóricas e indígenas, a formação em Psicologia se torna capaz de dialogar com realidades múltiplas, valorizando códigos simbólicos, narrativas e práticas de cuidado tradicionalmente excluídas do cânone acadêmico.

As práticas educativas devem ser redesenhadas para acolher experiências culturais diversas. Ferreira et al. (2025) destacam que a educação como prática de liberdade deve

permitir que estudantes explorem conceitos e metodologias derivadas de saberes locais, promovendo a reflexão crítica sobre a hegemonia do conhecimento eurocêntrico. Esta abordagem fortalece a capacidade do futuro psicólogo de atuar de maneira sensível às desigualdades históricas e culturais, cultivando empatia e compreensão intercultural.

Incorporar epistemologias afrodiáspóricas e indígenas também envolve repensar os critérios de validação científica. Silva et al. (2009) enfatizam a importância de reconhecer documentos, narrativas orais e saberes comunitários como fontes legítimas de conhecimento. Este movimento desafia a primazia de artigos indexados e dados quantitativos, promovendo uma diversidade metodológica que respeita contextos locais e saberes marginalizados.

O combate à epistemicídio passa pelo estímulo à produção de conhecimento por grupos historicamente silenciados. Machado (2019) argumenta que epistemologias afro-brasileiras, como a Irê Ayó, oferecem instrumentos teóricos para compreender a subjetividade negra de forma autônoma, sem mediação eurocêntrica. A valorização destas perspectivas contribui para a reconstrução do campo psicológico, tornando-o mais plural, crítico e socialmente comprometido.

A escuta sensível às práticas culturais fortalece a intervenção psicológica. Krénak (2021) evidencia que o diálogo entre saberes tradicionais e saúde mental promove formas de cuidado integradas à cultura e à história das comunidades. Incorporar estas epistemologias na formação acadêmica garante que futuras práticas clínicas respeitem identidades, ritmos e estratégias de enfrentamento desenvolvidas coletivamente.

O reconhecimento das histórias locais permite questionar hierarquias do saber estabelecidas. Freitas et al. (2026) mostram que saberes afro-brasileiros sobre educação e pertencimento oferecem insights sobre resistência cultural e estratégias de valorização identitária. A formação crítica deve, portanto, integrar estas narrativas, capacitando estudantes a reconhecer múltiplas formas de agência e expressão cultural.

O diálogo interepistemológico amplia a capacidade de análise crítica. Pavon-Cuellar (2022) destaca que as concepções mesoamericanas de subjetividade proporcionam abordagens alternativas sobre relações sociais, sofrimento e cuidado. A presença destes saberes na formação psicológica promove a compreensão de que a construção do conhecimento é sempre situada, política e culturalmente mediada.

A valorização de práticas ancestrais exige deslocamento da centralidade eurocêntrica. Mazama (2013) defende que a afrocentricidade oferece um paradigma capaz de reconstruir as bases epistemológicas da Psicologia, destacando experiências africanas e diáspóricas como centrais na compreensão de processos psíquicos e sociais. Incorporar esta perspectiva fortalece a formação crítica e a capacidade de intervenção social.

A inserção de saberes tradicionais na academia também demanda reflexão ética sobre o ensino. Krénak (2022) enfatiza que o futuro ancestral implica responsabilidade na transmissão do conhecimento, evitando apropriação cultural e garantindo respeito aos guardiões do saber. A formação em Psicologia deve incorporar esta ética como princípio orientador das práticas pedagógicas e de intervenção.

As metodologias de ensino devem criar espaço para narrativas orais e práticas comunitárias. Sodré (2017) observa que tradições africanas incorporam ritos, histórias e músicas como instrumentos educativos. Reconhecer estes métodos permite que o aprendizado acadêmico dialogue com experiências vividas, fortalecendo a conexão entre teoria e prática culturalmente situada.

O fortalecimento da identidade profissional passa pelo engajamento com epistemologias diversas. Somé (2007) afirma que a integração de valores comunitários e ancestrais promove uma prática psicológica consciente, ética e socialmente comprometida. Ao incorporar saberes afrodiáspóricos e indígenas, a formação crítica não apenas ensina conteúdos, mas também molda sujeitos capazes de atuar em contextos de complexidade sociocultural.

2.5. DESCOLONIZAÇÃO DA CLÍNICA E PRÁTICA ÉTICA

A descolonização da clínica em Psicologia exige repensar práticas que historicamente se alicerçaram em parâmetros eurocêntricos, normalizando padrões racistas, heteronormativos e de classe. Ariello (2008) ressalta que a voz narrativa na construção do conhecimento revela as subjetividades marginalizadas, indicando que a clínica deve ser sensível às experiências culturalmente situadas. Esta perspectiva propõe que o cuidado psicológico não seja apenas técnico, mas ético-político, comprometido com a valorização de vidas historicamente invisibilizadas.

O reconhecimento da centralidade da experiência cultural na clínica amplia a compreensão do sofrimento humano. Mazama (2013) aponta que abordagens afrocentradas reconfiguram a psicologia tradicional, integrando histórias, saberes e práticas de resistência negra. Incorporar essas epistemologias permite que o psicólogo observe o contexto social, histórico e identitário do sujeito, ultrapassando modelos de intervenção que naturalizam desigualdades estruturais.

A clínica descolonizada implica escuta ativa e respeito à pluralidade de narrativas. Krénak (2021) evidencia que diálogos entre saberes tradicionais e saúde mental propiciam um cuidado mais integral, que considera relações comunitárias, territoriais e espirituais. Esta prática ético-clínica desafia a imposição de normas universais, abrindo espaço para intervenções que valorizem a agência do sujeito e a experiência vivida.

A problematização da neutralidade científica é central na descolonização da clínica. Ferdinand (2022) argumenta que o conhecimento deve ser situado, refletindo a diversidade cultural e social de contextos específicos. A clínica, portanto, deve integrar metodologias que reconheçam diferenças epistemológicas, rompendo com a ideia de um saber único e absoluto, frequentemente imposto como padrão universal.

A valorização da ancestralidade é um eixo ético na prática clínica. Veiga (2019) ressalta que a Psicologia Preta propõe intervenções que fortalecem identidades negras, reconhecendo traumas históricos e formas de resiliência desenvolvidas coletivamente. Esta abordagem sugere que o cuidado psicológico precisa dialogar com memórias históricas e práticas comunitárias, construindo pontes entre clínica e cultura.

A crítica à heteronormatividade na clínica aponta para a necessidade de reconhecer múltiplas formas de existir e amar. Ferreira et al. (2025) indicam que a educação e a prática psicológica devem promover liberdade e autonomia, rejeitando padrões que marginalizam corpos e identidades dissidentes. Esta perspectiva implica reavaliar protocolos terapêuticos e técnicas diagnósticas, incorporando a diversidade como princípio orientador da intervenção.

A escuta atenta às práticas comunitárias e populares é um recurso de descolonização clínica. Barreto (2021) demonstra que o xamanismo psicológico exemplifica práticas de cuidado que integram corpo, mente e espiritualidade, mostrando caminhos alternativos de intervenção. Reconhecer essas experiências permite que a clínica transcenda o individualismo, fortalecendo redes de apoio coletivo e estratégias de enfrentamento social.

O enfrentamento do racismo estrutural na clínica exige epistemologias críticas que desconstroem preconceitos internalizados. Lima (2022) enfatiza que mulheres negras vivenciam sofrimento singular, atravessado por opressões múltiplas. A clínica descolonizada deve considerar essas interseccionalidades, oferecendo intervenções que respeitem identidades e promovam empoderamento.

A ética na prática clínica deve ser orientada pelo respeito às cosmologias locais. Lima Barreto (2022) evidencia que a teoria indígena sobre cuidados corporais no Alto Rio Negro propõe formas integradas de atenção à saúde. Incorporar tais perspectivas ensina que o cuidado psicológico deve dialogar com saberes tradicionais, reconhecendo territórios, espiritualidade e vínculos comunitários como elementos centrais.

A descolonização exige repensar a relação entre poder e conhecimento. Bento (2022) alerta para o pacto da branquitude na construção acadêmica e clínica, que reproduz hierarquias e exclusões. Intervenções éticas devem subverter estas dinâmicas, reconhecendo saberes marginalizados e estabelecendo práticas que promovam equidade e justiça social.

A integração de práticas ritualísticas e ancestrais fortalece a clínica ética. Krénak (2022) sugere que a atenção aos saberes indígenas e afro-brasileiros possibilita abordagens que valorizam memória, ancestralidade e cultura. A clínica torna-se um espaço de reconstrução identitária e de fortalecimento comunitário, alinhando ciência e tradição.

A centralidade do sujeito como agente de seu próprio cuidado é um princípio da clínica descolonizada. Nietzche (2007) evidencia que a autonomia individual é moldada por forças culturais e sociais, sugerindo que a clínica deve reconhecer o contexto histórico como elemento terapêutico. Esta perspectiva convida a reflexão sobre o papel do psicólogo como mediador ético e culturalmente sensível.

O enfrentamento de práticas padronizadas requer revisão de instrumentos e métodos. Figueiredo (1994) destaca que a subjetivação ao longo da história foi moldada por convenções ocidentais que invisibilizaram diversidades culturais. A descolonização clínica demanda ferramentas flexíveis, capazes de dialogar com múltiplos mundos e formas de expressão.

A clínica descolonizada promove reconhecimento e valorização das identidades negras e indígenas. Freitas et al. (2026) ressaltam que educação e cultura formam bases para intervenções éticas que fortalecem pertencimento e autoestima. O cuidado psicológico, portanto, deve integrar processos de conscientização histórica e cultural, reconhecendo a potência transformadora da intervenção.

A prática ética exige atenção contínua às dinâmicas de poder presentes na clínica. CFP (2022) orienta que psicólogos atuem com responsabilidade social, respeitando direitos coletivos e tradições locais. A descolonização da clínica não é um projeto isolado, mas um compromisso ético-político que articula cuidado, justiça social e reconstrução de saberes historicamente marginalizados.

2.6. PROPÕE ESCUTA ACOLHEDORA E SENSÍVEL ÀS VIVÊNCIAS DE POPULAÇÕES HISTORICAMENTE MARGINALIZADAS

A escuta acolhedora e sensível constitui um pilar essencial para a atuação psicológica junto a populações historicamente marginalizadas, pois reconhece experiências que frequentemente permanecem invisíveis nas estruturas institucionais. Ariello (2008) evidencia que a pluralidade de vozes permite uma compreensão mais rica das subjetividades, revelando camadas de sentido que escapam aos procedimentos padronizados.

Ischkanian et al. (2025) estabelece sugestões de uma prática clínica comprometida com essa diversidade implica reconhecer histórias individuais como elementos constitutivos do tecido social e cultural de cada comunidade.

Integrar saberes afro-diaspóricos, indígenas e tradicionais na escuta clínica permite compreender a experiência do sujeito a partir de múltiplos contextos culturais, valorizando epistemologias historicamente marginalizadas. Tais abordagens fortalecem vínculos de confiança e promovem reconhecimento da diversidade de experiências e perspectivas sobre saúde mental.

Valorizar relatos pessoais e coletivos coloca o sujeito como protagonista da narrativa, legitimando a construção do sentido de suas vivências. Esse foco centralizado na experiência permite ampliar a compreensão das dinâmicas psíquicas em contextos sociais desafiadores e historicamente oprimidos.

Compreender o impacto do racismo estrutural, da colonialidade e de violências históricas sobre o sofrimento psíquico contemporâneo ajuda a contextualizar sintomas e comportamentos. Reconhecer essas influências proporciona uma intervenção mais sensível e ética, alinhada à realidade do sujeito.

Incorporar referências a rituais, coletivos de apoio e saberes comunitários legitima práticas locais de cuidado e fortalece redes de solidariedade. A escuta que se abre para essas práticas amplia o repertório de estratégias de intervenção e valoriza a agência comunitária.

Criar ambientes seguros de expressão permite que indivíduos marginalizados compartilhem experiências sem medo de julgamento, garantindo acolhimento afetivo e intelectual. Espaços desse tipo promovem abertura emocional, respeito e confiança entre o sujeito e o profissional.

Atentar para a combinação de fatores de gênero, raça, classe e sexualidade possibilita compreender como essas dimensões interagem na construção da subjetividade. A escuta interseccional evita generalizações e reconhece a singularidade de cada experiência.

Acolher afetivamente sem neutralizar a consciência histórica do sujeito sobre desigualdades estruturais fortalece a percepção crítica e promove empoderamento. Essa empatia crítica favorece intervenções mais éticas e politicamente conscientes.

Reconhecer e incorporar saberes sobre redes de apoio intergeracionais e comunitárias destaca a importância do cuidado coletivo. A atenção a essas dinâmicas evidencia que o bem-estar psicológico é inseparável de contextos sociais e culturais.

Permitir que a expressão não verbal, corporal e simbólica integre a escuta valoriza múltiplas formas de comunicação. A atenção a gestos, rituais e práticas simbólicas amplia a compreensão da experiência subjetiva.

Examinar criticamente como práticas psicossociais podem reproduzir padrões de dominação evita que modelos hegemônicos sejam impostos. O questionamento de normas eurocêntricas ou heteronormativas é essencial para descolonizar a clínica.

Integrar narrativas de memória histórica e ancestral reconhece a força da tradição na construção da subjetividade. Conectar-se com histórias coletivas e ancestrais enriquece a escuta e promove pertencimento cultural.

Estabelecer acompanhamento continuado permite perceber transformações ao longo do tempo, respeitando ritmos próprios de revelação e compreensão do sofrimento. A longitudinalidade fortalece vínculos terapêuticos e favorece processos de cura mais profundos.

Reconhecer que cada sujeito pode ter diferentes pertencimentos culturais, étnicos e sociais valoriza a complexidade de suas experiências. Essa multiplicidade exige abordagens flexíveis, capazes de respeitar identidades plurais.

Evitar reproduzir paradigmas psicológicos que validam apenas padrões hegemônicos abre espaço para epistemologias silenciadas. A descolonização da escuta amplia a diversidade de perspectivas no cuidado psicológico.

Utilizar processos pedagógicos como extensão da clínica fortalece a consciência crítica e a autoafirmação do sujeito. A escuta acolhedora combinada a práticas educativas cria oportunidades de transformação social.

Observar como a marginalização afeta autoestima, autoconceito e capacidade de agência permite intervenções mais eficazes e éticas. O cuidado psicológico deve dialogar com desigualdades estruturais e contextos de exclusão social.

Compreender como condições geográficas, econômicas e sociais moldam experiências e subjetividades valoriza saberes locais e periféricos. O contexto urbano e periférico é fundamental para a escuta contextualizada.

Reconhecer que vivências de comunidades marginalizadas incluem experiências compartilhadas de sofrimento e resistência permite acolher a dor coletiva. Essa perspectiva amplia o entendimento de traumas intergeracionais.

Ajustar abordagens terapêuticas à realidade cultural e social do sujeito evita protocolos rígidos que desconsiderem contextos específicos. A flexibilidade metodológica é essencial para uma prática ética e inclusiva.

Promover a escuta como espaço de co-construção entre psicólogo e sujeito cria diálogos ricos, nos quais saberes acadêmicos e populares se entrelaçam. Essa articulação fortalece práticas de cuidado culturalmente sensíveis.

Estimular o compartilhamento de experiências familiares e comunitárias oferece compreensão mais ampla sobre processos de socialização e resistência. A valorização do coletivo enriquece a escuta individual.

Incorporar perspectivas de gênero e sexualidade amplia a escuta para reconhecer opressões múltiplas e vivências diversas, evitando invisibilização de experiências minoritárias.

Reconhecer a importância de saberes tradicionais, como curas ancestrais e práticas xamânicas, amplia horizontes terapêuticos e integra dimensões espirituais na escuta.

Valorizar experiências de mobilização social e ativismo comunitário permite compreender o engajamento como parte de estratégias de enfrentamento de injustiças.

Incluir relatos de discriminação e microagressões no cotidiano fortalece a escuta sensível e evidencia a influência de estruturas sociais sobre o bem-estar psicológico.

Atentar para práticas culturais de cuidado, como rodas de conversa e celebrações coletivas, promove integração de saberes e respeito a identidades culturais.

Acolher narrativas de migrantes e refugiados permite compreender deslocamentos geográficos e culturais como fatores determinantes na experiência subjetiva.

Reconhecer o impacto de políticas públicas sobre saúde mental fortalece a consciência crítica do profissional e amplia a escuta para dimensões sociais e institucionais.

Integrar práticas de storytelling comunitário facilita expressão de memórias e construção de sentido compartilhado, valorizando experiências coletivas.

Estabelecer momentos de escuta sensível à diversidade linguística respeita variações idiomáticas e dialetos como elementos constitutivos da identidade.

Promover encontros intergeracionais para compartilhamento de saberes cria diálogos entre juventude e ancestralidade, fortalecendo laços comunitários.

Valorizar a corporeidade na escuta reconhece como experiências somáticas refletem vivências emocionais e históricas.

Considerar práticas artísticas como pintura, dança e música permite expandir formas de expressão e integrar dimensões simbólicas na escuta.

Fomentar espaços de autogestão e protagonismo do sujeito amplia o senso de agência e empoderamento na construção de suas narrativas.

Explorar tradições orais como fontes de conhecimento permite recuperar histórias e saberes marginalizados na formação da subjetividade.

Promover escuta crítica de experiências institucionais, escolares e jurídicas evidencia desigualdades estruturais e suas consequências sobre a saúde mental.

Reconhecer o papel de lideranças comunitárias e conselhos locais fortalece a escuta colaborativa e o vínculo com práticas coletivas de cuidado.

Atentar para formas de resistência cultural permite compreender estratégias de enfrentamento e resiliência que emergem de contextos de opressão.

Incentivar práticas de mindfulness contextualizadas culturalmente oferece ferramentas de autorregulação emocional respeitando saberes locais.

Integrar tecnologia e mídias digitais na escuta facilita a expressão de narrativas em plataformas diversas, ampliando o alcance de vozes historicamente silenciadas.

Incorporar epistemologias afro-diaspóricas na escuta clínica reforça a necessidade de valorização de saberes tradicionalmente subjugados. Asante (2013) argumenta que a centralidade africana propõe um reposicionamento epistemológico que desloca o olhar da psicologia do eixo eurocêntrico. Esse enfoque contribui para a construção de práticas de cuidado que consideram não apenas sintomas isolados, mas o contexto histórico e coletivo que molda a experiência emocional de cada sujeito.

A sensibilidade na escuta também demanda atenção às cosmovisões indígenas, que oferecem perspectivas integradas sobre corpo, mente e território. Lima Barreto (2022) discute como a teoria indígena do Alto Rio Negro valoriza cuidados corporais interdependentes e o respeito ao ambiente, sugerindo que intervenções psicológicas devem dialogar com saberes locais. Reconhecer tais práticas amplia o campo ético da clínica, permitindo que se construa um cuidado mais holístico e situado.

A experiência histórica de opressão racial e social atravessa as subjetividades de indivíduos marginalizados e influencia profundamente a relação com a clínica. Freitas et al. (2025) destacam que o reconhecimento das memórias coletivas, traumas históricos e estratégias de resistência é crucial para intervenções sensíveis. O psicólogo atua não apenas como técnico, mas como mediador ético que precisa compreender a intersecção entre biografia individual e estruturas sociais de poder.

Acolher vivências marginalizadas exige uma leitura crítica das práticas psicossociais convencionais, que frequentemente reproduzem padrões de dominação. Bento (2022) alerta que a branquitude institucional opera na reprodução de hierarquias, sendo imperativo que a clínica desloque sua perspectiva para ouvir as vozes silenciadas. A escuta atenta permite que se reconheçam nuances culturais, linguísticas e identitárias que constituem a experiência subjetiva de cada indivíduo.

A clínica se enriquece ao integrar saberes ancestrais como recursos terapêuticos válidos. Barreto (2021) demonstra que o xamanismo psicológico oferece ferramentas de cuidado que articulam corpo, mente e espiritualidade, permitindo práticas mais sensíveis ao contexto cultural. Tais abordagens desafiam o monopólio do conhecimento científico tradicional, propondo um espaço de diálogo entre saberes distintos.

O cuidado psicológico ético implica, ainda, reconhecer que a subjetividade não é universal, mas moldada por experiências coletivas. Krénak (2021) ressalta que os diálogos com saberes tradicionais fortalecem comunidades, promovendo empoderamento e consciência

histórica. A escuta atenta às narrativas locais propicia intervenções que respeitam identidades múltiplas e valorizam a agência de cada sujeito na construção do próprio cuidado.

As interseccionalidades de gênero, raça e classe exigem atenção diferenciada na escuta clínica. Lima (2022) evidencia que mulheres negras experienciam sofrimentos atravessados por múltiplas formas de opressão. Um enfoque sensível envolve compreender essas vivências em sua complexidade, reconhecendo tanto as vulnerabilidades quanto as estratégias de resistência e autocuidado desenvolvidas pelos grupos marginalizados.

A valorização da narrativa é uma estratégia central na prática acolhedora. Ariello (2008) observa que dar voz aos sujeitos implica permitir que sua história seja contada em seus próprios termos, sem distorções interpretativas impostas pelo clínico. Essa postura requer paciência, disponibilidade emocional e abertura para aprender com o outro, estabelecendo vínculos de confiança que são fundamentais para intervenções efetivas.

A escuta acolhedora se manifesta também na atenção aos espaços coletivos, onde comunidades articulam práticas de cuidado e resistência. Ferdinand (2022) destaca que a ecologia decolonial propõe compreender sujeitos em relação aos múltiplos mundos que habitam, sugerindo que a clínica deve se situar em redes sociais e culturais, reconhecendo a interdependência entre indivíduo e comunidade.

A sensibilidade implica ainda desconstruir preconceitos internalizados dentro da própria prática profissional. Veiga (2019) argumenta que a Psicologia Preta propõe que profissionais reconheçam o impacto de estereótipos raciais e culturais sobre a experiência subjetiva, promovendo um olhar crítico sobre práticas terapêuticas. A escuta cuidadosa, neste sentido, exige consciência do próprio posicionamento do psicólogo e suas implicações éticas.

A integração de epistemologias afro-brasileiras e indígenas enriquece a interpretação das experiências vividas. Machado (2019) mostra que práticas como Irê Ayó articulam conhecimento ancestral com cuidado psíquico, promovendo intervenções culturalmente sensíveis e fortalecendo vínculos de pertencimento. Esse tipo de escuta valoriza narrativas que desafiam o monopólio do conhecimento científico hegemônico.

A escuta sensível também deve incluir atenção às crianças e adolescentes, grupos frequentemente marginalizados em contextos sociais e escolares. Azevedo et al. (2025) destacam que reconhecer o direito à educação implica ouvir ativamente as vozes de jovens em situação de vulnerabilidade, integrando suas perspectivas nas práticas de cuidado e promoção de bem-estar. Essa abordagem reforça a ética da escuta como ferramenta de empoderamento.

O cuidado psicológico situado culturalmente envolve acolher o sofrimento como expressão de contextos sociais desiguais. Somé (2007) propõe que os ensinamentos ancestrais africanos sobre relações interpessoais oferecem caminhos para compreender emoções e

vínculos afetivos em comunidades específicas. A escuta sensível permite que essas dimensões sejam reconhecidas e incorporadas nas intervenções clínicas.

A escuta acolhedora e sensível não se limita à técnica, mas constitui um compromisso ético e político com a justiça social. Krénak (2022) enfatiza que práticas que respeitam ancestralidade, cultura e história coletiva promovem não apenas o cuidado psicológico, mas a reconstrução de redes de significado e pertencimento. A clínica torna-se, portanto, um espaço de valorização das vidas e experiências que historicamente foram marginalizadas e invisibilizadas.

2.7. RECONHECIMENTO DA POSIÇÃO POLÍTICA DA PSICOLOGIA

O reconhecimento da Psicologia como prática política implica romper com a ideia de neutralidade científica que historicamente naturalizou padrões de dominação racial, social e cultural. Figueiredo (1994) demonstra como os processos de subjetivação ao longo de quatro séculos reproduziram concepções hegemônicas sobre normalidade e diferença, legitimando estruturas de poder. Assim, compreender a disciplina como produtor de efeitos políticos exige consciência crítica sobre os modos como saberes psicológicos intervêm na organização social e na legitimação de privilégios.

A atuação do psicólogo em contextos marginalizados exige leitura atenta das desigualdades estruturais e das hierarquias históricas que atravessam subjetividades. Veiga (2019) aponta que a Psicologia Preta propõe uma revisão radical de práticas hegemônicas, enfatizando a necessidade de ações engajadas e anti-racistas. O desafio consiste em desenvolver procedimentos éticos que considerem como fatores raciais, sociais e históricos moldam a experiência psíquica, sem reduzir indivíduos a categorias estereotipadas.

A Educação e os processos de formação de profissionais de Psicologia devem incluir a compreensão da disciplina como campo de intervenção política. Ferreira et al. (2025) destacam que Bell Hooks propõe práticas educativas que confrontam estruturas sociais opressoras, promovendo a emancipação e a consciência crítica. A perspectiva pedagógica crítica permite que futuros psicólogos reconheçam a dimensão política de suas decisões clínicas e comunitárias, afastando-se de posturas neutras que legitimam desigualdades.

A historicidade das práticas psicológicas revela que categorias teóricas e diagnósticos foram moldados por contextos de poder, muitas vezes ignorando epistemologias não hegemônicas. Mazama (2013) enfatiza a necessidade de perspectivas afrocentradas que questionem paradigmas eurocêntricos, ampliando horizontes conceituais. O reconhecimento dessas bases históricas oferece instrumentos para uma prática mais justa, ética e politicamente consciente.

A escuta sensível às experiências de sujeitos racializados implica compreender como a opressão estrutural se manifesta em sofrimento psíquico. Lima (2022) evidencia que mulheres negras relatam impactos específicos do racismo e da violência de gênero, os quais muitas vezes permanecem invisibilizados em contextos clínicos tradicionais. Incorporar essas experiências exige posicionamento crítico e epistemológico que reconheça o poder inerente à prática psicológica.

A Psicologia deve refletir sobre suas práticas institucionais e éticas à luz de desigualdades históricas e contemporâneas. CFP (2019; 2022) fornece referências técnicas para atuação junto a povos tradicionais e indígenas, indicando que a intervenção clínica é inseparável de escolhas políticas conscientes. Profissionais devem ser capazes de articular respeito cultural com princípios éticos, evitando reproduzir colonialismos simbólicos ou práticas excludentes.

A interdisciplinaridade emerge como estratégia central para efetivar uma Psicologia engajada politicamente. Capra e Luisi (2014) argumentam que a compreensão sistêmica das relações sociais, culturais e ecológicas amplia a capacidade de intervenção crítica. Integrar saberes de diversas áreas e tradições epistemológicas fortalece o entendimento das interdependências sociais, políticas e psicológicas, posicionando a Psicologia como disciplina responsável e engajada.

O engajamento político se manifesta também na valorização de narrativas coletivas que desafiam a centralidade eurocêntrica. Sodré (2017) propõe pensar nagô como ponto de partida para repensar epistemologias do cuidado e da experiência, articulando memória, ancestralidade e resistência. Escutar coletivamente e reconhecer saberes ancestrais permite que a disciplina atue politicamente em prol da reparação e do fortalecimento comunitário.

A produção de conhecimento em Psicologia não pode ser dissociada de efeitos sobre relações de poder. Cabral (2024) defende a utilização de metodologias ativas e tecnologias emergentes para democratizar saberes, rompendo com a centralização do conhecimento. Ao considerar essas estratégias, o psicólogo assume responsabilidade pelo impacto social de sua atuação, reconhecendo que neutralidade é uma ficção que camufla interesses e estruturas de privilégio.

A compreensão crítica da Psicologia exige atenção às dimensões culturais e identitárias que atravessam as subjetividades. Machado (2019) aponta que epistemologias afro-brasileiras oferecem fundamentos teóricos que contestam a universalização de modelos europeus, propondo alternativas centradas na experiência negra. Incorporar essas perspectivas transforma a disciplina em ferramenta de resistência e afirmação política, ampliando sua relevância social.

O reconhecimento da Psicologia como saber-fazer político exige reflexividade contínua sobre os limites e possibilidades da intervenção clínica. Bento (2022) argumenta que pactos de branquitude permeiam práticas institucionais e acadêmicas, naturalizando privilégios e silenciando vozes historicamente marginalizadas. Profissionais críticos devem identificar e subverter esses pactos, promovendo ética engajada e consciência histórica.

O compromisso político da Psicologia se manifesta na defesa de direitos e no enfrentamento das desigualdades estruturais. Azevedo et al. (2025) ressaltam a importância da educação como direito fundamental e prática política que emancipa sujeitos, demonstrando que atuação profissional não é neutra. Ao articular intervenções clínicas com defesa de direitos, psicólogos fortalecem a justiça social e a responsabilidade ética.

O entrelaçamento de saberes indígenas, afro-diaspóricos e tradicionais reforça o caráter político da prática psicológica. Krenak (2022) destaca a centralidade do cuidado coletivo e da ancestralidade na constituição da saúde mental, evidenciando que a neutralidade científica ignora modos de existência não eurocêntricos. Reconhecer esses saberes amplia horizontes teóricos e fortalece uma atuação ética e politicamente engajada.

O engajamento político se expressa na crítica aos instrumentos normativos que naturalizam hierarquias e padronizações. Fávero e Centenaro (2019) destacam que abordagens documentais e analíticas permitem questionar como políticas educacionais e práticas institucionais moldam subjetividades. O psicólogo, ao problematizar normas, intervém ativamente sobre estruturas de poder, evidenciando a inseparabilidade entre clínica e política.

A ética profissional assume dimensão política quando consideramos a Psicologia como campo de produção de efeitos sobre vida, identidade e pertencimento social. Freitas et al. (2026) reforçam que práticas antirracistas e inclusivas consolidam espaços de pertencimento, fortalecendo a capacidade de resistência e autonomia de sujeitos marginalizados. Compreender a disciplina sob essa ótica exige engajamento constante, reflexividade crítica e compromisso com a justiça social.

2.8. NOVOS CAMINHOS: PRÁTICAS ANTICOLONIAIS E DECODIFICADAS

A emergência de práticas anticoloniais na Psicologia demanda repensar estruturas epistemológicas que historicamente consolidaram hierarquias culturais e raciais. Ischkanian (2019) evidencia que a consciência negra constitui uma ferramenta de resistência que reconstrói sentidos sobre pertencimento e identidade, deslocando o eixo do conhecimento do centro eurocêntrico. Essas abordagens implicam reconhecer a historicidade das práticas psicológicas e os efeitos simbólicos que produzem sobre populações marginalizadas.

O diálogo com saberes afro-diaspóricos e indígenas desafia a linearidade epistemológica predominante nas instituições acadêmicas. Freitas et al. (2026) demonstram que a educação antirracista constrói vínculos entre saberes tradicionais e experiências contemporâneas, revelando trajetórias de resistência e autoafirmação. Incorporar essas perspectivas na prática profissional exige habilidade para desnaturalizar padrões normativos e valorizar epistemologias historicamente silenciadas.

Decodificar práticas psicológicas envolve problematizar conceitos que se apresentam como neutros, mas reproduzem a centralidade da branquitude. Freitas et al. (2025) ressaltam que a construção histórica da luta por reconhecimento racial evidencia como a linguagem e as instituições contribuem para manutenção de desigualdades. O psicólogo que adota abordagens anticoloniais atua na linha de frente do questionamento ético, político e cultural, tornando a intervenção consciente de seus impactos estruturais.

O reconhecimento da ancestralidade emerge como eixo estratégico para práticas decodificadas. Ischkanian et al. (2025) mostram que projetos como Abayomi resgatam memórias e saberes por meio da arte, configurando espaços de resistência e criação de identidades coletivas. Tais experiências reforçam a necessidade de práticas psicológicas que transcendam protocolos padronizados, promovendo encontros genuínos com culturas marginalizadas.

A epistemologia crítica permite revisar métodos, técnicas e conceitos, subvertendo premissas eurocêntricas e colonialistas. Cabral (2024) evidencia que tecnologias emergentes e metodologias ativas podem democratizar o conhecimento, aproximando teorias de vivências locais e comunitárias. Nesse contexto, decodificação não significa mera adaptação, mas reconstrução profunda dos fundamentos que estruturam a prática profissional.

O enfrentamento da heteronormatividade e das imposições de gênero e raça é central na construção de práticas anticoloniais. Ferreira et al. (2025) destacam que a pedagogia de Bell Hooks propõe educação libertadora, fortalecendo sujeitos historicamente marginalizados e ampliando possibilidades de intervenção. A Psicologia anticolonial atua, portanto, como instrumento de transformação social, articulando subjetividades e coletividades.

A interseção entre saberes tradicionais e conhecimento psicológico contemporâneo permite abordagens contextualizadas da saúde mental. Azevedo et al. (2025) reforçam que a educação e os direitos de crianças e adolescentes devem ser compreendidos em suas dimensões políticas, culturais e sociais. O reconhecimento dessas múltiplas dimensões redefine o papel do psicólogo, deslocando-o do lugar de neutralidade para posição de responsabilidade social.

A decodificação de práticas envolve revisitar instrumentos e diagnósticos padronizados que invisibilizam saberes periféricos. Oliveira et al. (2025) alertam que

linguagem e normatividade escolar reproduzem racismo estrutural, evidenciando a urgência de intervenção crítica. Profissionais sensíveis a essas questões desenvolvem estratégias que reconhecem diferenças e promovem inclusão efetiva.

O engajamento político é constitutivo da prática anticolonial, pois a Psicologia atua sobre relações de poder e legitimações sociais. Freitas et al. (2026) destacam que a construção de pertencimento e identidade requer práticas que confrontem desigualdades históricas. A atuação ética e engajada transforma o cuidado psicológico em ferramenta de reparação simbólica e reconhecimento cultural.

As metodologias de escuta e acolhimento são fundamentais para práticas decodificadas, pois permitem a expressão de experiências marginalizadas sem imposição de modelos normativos. Ischkanian (2019) evidencia que a consciência negra envolve não apenas reflexão intelectual, mas vivência e afetividade, promovendo empatia e solidariedade. Escutar torna-se ato político que valoriza subjetividades historicamente desconsideradas.

A valorização de narrativas coletivas redefine hierarquias de conhecimento, deslocando a centralidade de instituições e centros hegemônicos. Freitas et al. (2025) demonstram que reconhecer trajetórias históricas e culturais fortalece processos de resistência e cidadania. Práticas anticoloniais propõem, portanto, reconstrução epistemológica, ética e política do campo psicológico.

O cuidado ético em contextos anticoloniais exige compreensão das relações de poder presentes em interações clínicas e comunitárias. Freitas et al. (2026) argumentam que práticas antirracistas promovem pertencimento e afirmam identidades coletivas. A Psicologia não é neutra, e cada intervenção repercute socialmente, exigindo reflexão constante sobre efeitos de normalização e exclusão.

Incorporar saberes locais e ancestrais amplia a capacidade de intervenção culturalmente sensível. Ischkanian et al. (2025) mostram que experiências comunitárias valorizam práticas cotidianas de cuidado, incorporando memória e identidade como eixos terapêuticos. Essa aproximação rompe com centralidades eurocêntricas e oferece caminhos éticos para a prática decodificada.

Práticas anticoloniais demandam também engajamento com a educação como vetor de transformação social. Azevedo et al. (2025) reforçam que o direito à educação de crianças e adolescentes deve considerar contextos históricos, culturais e políticos. O psicólogo, ao atuar nesse espaço, assume função de mediador entre saberes técnicos e vivências locais, promovendo empoderamento e resistência.

A transformação de estruturas coloniais e discriminatórias na Psicologia depende da articulação entre teoria crítica, ética e ação social. Freitas et al. (2025) e Ischkanian (2019)

evidenciam que a centralidade da branquitude precisa ser questionada permanentemente, e que práticas decodificadas constituem alternativa de reconstrução simbólica. Nessa perspectiva, Psicologia se torna instrumento de descolonização epistemológica, política e afetiva.

2.9. INCLUSÃO DA PSICOLOGIA PRETA/AFROPERSPECTIVADA, VALORIZANDO ÉTICA UBUNTU

A introdução da Psicologia Preta como eixo epistemológico desafia paradigmas eurocêntricos e coloniais que historicamente definiram o que se considera conhecimento legítimo. Ischkanian (2019) enfatiza que a consciência negra não apenas ressignifica a subjetividade, mas também constitui ferramenta de resistência coletiva, evidenciando que práticas psicológicas podem ser políticas e éticas. Essa perspectiva evidencia que a Psicologia precisa transcender protocolos formais e aproximar-se de experiências historicamente marginalizadas.

A ética Ubuntu, fundamentada na interdependência entre seres humanos e na valorização da comunidade, propicia um marco moral e epistemológico para a prática psicológica afroperspectivada. Freitas et al. (2026) demonstram que o pertencimento cultural é inseparável da formação identitária e do bem-estar emocional, sugerindo que intervenções que não consideram tais dimensões tornam-se insuficientes. A Psicologia que integra Ubuntu reconhece a centralidade das relações sociais na constituição da psique.

A Psicologia Preta não é mera adaptação de técnicas tradicionais, mas reconstrução conceitual e prática do cuidado psicológico. Freitas et al. (2025) indicam que saberes afro-brasileiros e africanos carregam epistemologias próprias que questionam individualismo e hierarquias impostas. Nesse sentido, a prática profissional torna-se um exercício de descolonização epistemológica, capaz de problematizar categorias normativas e invisibilizadas nos currículos acadêmicos convencionais.

Incorporar narrativas coletivas e ancestrais permite que a Psicologia afroperspectivada se torne um espaço de resistência e afirmação identitária. Ischkanian et al. (2025) relatam experiências como o projeto Abayomi, no qual a arte dos retalhos fortalece vínculos intergeracionais e promove memória cultural. Essa valorização do patrimônio imaterial reforça que intervenções psicológicas devem dialogar com saberes locais, reconhecendo múltiplas formas de conhecimento.

O cuidado ético fundamentado em Ubuntu propõe uma visão relacional do sofrimento e da saúde mental, priorizando o coletivo e a corresponsabilidade social. Freitas et al. (2026) destacam que a reparação simbólica e o reconhecimento cultural são dimensões centrais do bem-estar, frequentemente negligenciadas em abordagens convencionais. O profissional não

atua apenas sobre sintomas individuais, mas sobre contextos socioculturais e históricos que moldam experiências subjetivas.

A centralidade da comunidade na Psicologia afroperspectivada exige repensar práticas de avaliação, diagnóstico e intervenção. Oliveira et al. (2025) apontam que padrões normativos e linguagens escolarizadas reproduzem exclusão e racismo estrutural. Práticas sensíveis à diversidade cultural e racial reconfiguram o papel do psicólogo, tornando-o mediador entre saberes institucionais e vivências locais, promovendo diálogo ético e inclusivo.

A inclusão de perspectivas africanas e afro-brasileiras redefine critérios de legitimidade científica, ampliando os horizontes da Psicologia como disciplina. Freitas et al. (2026) evidenciam que a valorização de identidades negras nas práticas pedagógicas e clínicas combate a naturalização do racismo estrutural. Ao reconhecer epistemologias marginalizadas, o profissional contribui para democratização do conhecimento e afirmação de múltiplas formas de subjetividade.

O paradigma Ubuntu reforça a ética da solidariedade e do cuidado mútuo como elementos estruturantes da intervenção psicológica. Ischkanian (2019) salienta que compreender a psique a partir de interdependência comunitária transforma a concepção de autonomia e individualidade, integrando experiências históricas e sociais à formação emocional. A Psicologia Preta torna-se, assim, instrumento de reconexão social e cultural.

A valorização da ancestralidade e das práticas culturais como fontes de saber legitima experiências históricas silenciadas. Ischkanian et al. (2025) destacam que resgatar memórias e histórias de resistência amplia o repertório de práticas psicossociais e fortalece a autoestima coletiva. Incorporar essas perspectivas implica questionar pressupostos eurocêntricos sobre normalidade, sofrimento e saúde mental.

O engajamento político da Psicologia Preta revela que cada intervenção carrega dimensões éticas, sociais e históricas. Freitas et al. (2025) evidenciam que reconhecer desigualdades estruturais e agir em consonância com a justiça social constitui um princípio orientador da prática profissional. A ética Ubuntu traduz-se nesse compromisso de não apenas tratar sintomas, mas transformar relações e fortalecer comunidades.

A Educação e a Psicologia afroperspectivadas caminham lado a lado na valorização de saberes culturalmente situados. Azevedo et al. (2025) demonstram que o direito à educação de crianças e adolescentes deve considerar diversidade histórica e cultural, tornando o cuidado psicológico mais sensível e contextualizado. O psicólogo atua como mediador de saberes, fortalecendo práticas inclusivas e experiências de pertencimento.

O diálogo entre saberes locais e ciência psicológica possibilita a construção de metodologias que respeitam cosmovisões plurais. Cabral (2024) aponta que tecnologias

emergentes podem integrar experiências comunitárias aos processos de formação, criando espaços de coautoria e horizontalidade no conhecimento. Essa abordagem combate a imposição de modelos universais e favorece epistemologias descentralizadas.

A Psicologia Preta valoriza a memória e a narrativa como instrumentos de empoderamento. Ischkanian (2019) ressalta que contar e escutar histórias é ato político que legitima experiências marginalizadas e fortalece redes de apoio comunitário. Intervenções baseadas em narrativa promovem conexão emocional, social e cultural, consolidando práticas éticas e anticoloniais.

O reconhecimento das identidades coletivas e da história negra redefine a função do psicólogo no contexto de políticas públicas. Freitas et al. (2026) indicam que ações que consideram pertencimento e identidade contribuem para equidade social, ao mesmo tempo em que fortalecem vínculos comunitários. Ética e prática profissional tornam-se inseparáveis quando fundamentadas em valores Ubuntu.

A expansão da Psicologia afroperspectivada oferece caminho de descolonização do saber e fortalecimento da diversidade. Ischkanian et al. (2025) mostram que integrar memória, ancestralidade e práticas comunitárias amplia a compreensão da saúde mental, tornando intervenções mais éticas, eficazes e culturalmente adequadas. O compromisso com Ubuntu redefine a disciplina, evidenciando que cuidado psicológico é também compromisso social.

2.10. ANCESTRALIDADE E FORTALECIMENTO IDENTITÁRIO.

A valorização da ancestralidade como eixo epistemológico na Psicologia propicia uma reconexão com saberes populares e experiências históricas marginalizadas. Ischkanian et al. (2025) destacam que o resgate da memória coletiva negra oferece não apenas referência identitária, mas também estratégias de enfrentamento para situações de vulnerabilidade social. Tal perspectiva demonstra que a construção de identidade é inseparável da compreensão das raízes culturais e dos contextos comunitários nos quais indivíduos se inserem.

A aproximação da formação acadêmica com territórios periféricos exige reconhecimento das práticas de cuidado autônomas e comunitárias. Freitas et al. (2026) evidenciam que saberes populares constituem formas legítimas de conhecimento psicológico, capazes de orientar intervenções sensíveis às demandas locais. Essa integração desafia a hegemonia de protocolos clínicos tradicionais e coloca em evidência a necessidade de metodologias adaptáveis e culturalmente situadas.

A ancestralidade atua como elemento central para a construção de estratégias de fortalecimento identitário. Ischkanian (2019) ressalta que práticas de memória coletiva, celebração cultural e rituais comunitários promovem autoestima e coesão social, constituindo

formas de resistência contra processos de invisibilização histórica. A Psicologia, ao se apropriar dessas referências, redefine seu papel e amplia seu alcance social.

A formação clínica que incorpora saberes populares promove uma abordagem relacional do cuidado psicológico. Freitas et al. (2025) apontam que a interdependência comunitária, característica de epistemologias africanas, redefine conceitos de autonomia, vulnerabilidade e proteção, integrando contextos sociais à compreensão do indivíduo. Esse deslocamento teórico exige profissionais atentos às dinâmicas culturais e históricas de cada território.

O fortalecimento identitário nos territórios periféricos está intimamente ligado ao reconhecimento das múltiplas subjetividades negras. Ischkanian et al. (2025) evidenciam que projetos culturais e educativos, como o Abayomi, promovem a valorização de saberes ancestrais por meio da arte, memória e narrativa, revelando modos de viver e de compreender o mundo historicamente marginalizados. Essas práticas favorecem processos de empoderamento e resiliência.

A Psicologia voltada para periferias deve considerar o impacto do racismo estrutural na formação de identidades e na saúde mental. Freitas et al. (2025) mostram que a negação de direitos culturais e a invisibilização simbólica repercutem em sentimentos de inadequação e marginalização, tornando imperativo que intervenções sejam culturalmente sensíveis e contextualizadas. A compreensão das vivências históricas transforma práticas clínicas e pedagógicas.

O vínculo entre ancestralidade e cuidado psicológico abre espaço para a construção de práticas clínicas comunitárias. Ischkanian et al. (2025) destacam que a criação de redes de apoio, rodas de conversa e atividades coletivas fortalece a coesão social, promovendo espaços de escuta e partilha que respeitam histórias de vida e trajetórias culturais. Essas estratégias desafiam modelos individualistas de atenção à saúde mental.

A inserção de referências culturais e históricas nos currículos de formação acadêmica favorece uma prática profissional antirracista. Freitas et al. (2026) evidenciam que a educação de psicólogas e psicólogos deve incluir epistemologias negras, valorizando experiências de resistência e sobrevivência que constituem patrimônio imaterial. Essa ampliação do conhecimento técnico-humanístico integra ética e competência cultural.

O reconhecimento das identidades coletivas reforça a ideia de cuidado como ato político. Ischkanian et al. (2025) sublinham que cada intervenção clínica ou educativa deve considerar o contexto histórico de exclusão e desigualdade, promovendo práticas de justiça social e empoderamento comunitário. Ancestralidade e fortalecimento identitário não são apenas temáticas teóricas, mas elementos operacionais do cotidiano profissional.

A valorização de saberes populares implica a problematização de categorias diagnósticas e protocolos padronizados. Freitas et al. (2026) sugerem que compreender subjetividades a partir de narrativas locais permite construir diagnósticos mais precisos e intervenções menos impositivas, respeitando modos de vida e concepções de saúde distintos das perspectivas eurocêntricas. Essa abordagem amplia a eficácia e legitimidade da Psicologia em contextos periféricos.

O diálogo entre academia e comunidade promove reciprocidade no processo de aprendizagem. Cabral (2024) destaca que metodologias participativas e tecnologias emergentes podem aproximar estudantes e profissionais de territórios historicamente marginalizados, criando espaços de coautoria e troca de saberes. Essa integração contribui para a construção de conhecimento crítico e eticamente fundamentado.

A narrativa individual e coletiva constitui ferramenta estratégica para fortalecimento identitário. Ischkanian (2019) ressalta que contar e escutar histórias possibilita resgatar memórias, reconhecer trajetórias de resistência e construir vínculos emocionais e culturais. O exercício da escuta sensível reforça práticas de cuidado que respeitam experiências e significados próprios das comunidades atendidas.

A Psicologia que se aproxima da ancestralidade e dos territórios periféricos reconstrói a noção de pertencimento. Freitas et al. (2025) evidenciam que reconhecer histórias, tradições e rituais fortalece vínculos sociais, reduz isolamento e promove autoestima, destacando a importância da coletividade como fator de saúde mental e resistência cultural. Práticas clínicas ganham profundidade ao integrar essas dimensões.

O fortalecimento identitário através da Psicologia Preta valoriza a diversidade como princípio ético. Ischkanian et al. (2025) indicam que práticas comunitárias e educativas que consideram ancestralidade e memória histórica contribuem para o empoderamento de sujeitos historicamente marginalizados. A construção de espaços de escuta e intervenção culturalmente sensíveis evidencia compromisso com justiça social.

A aproximação entre saberes populares e formação acadêmica reafirma o papel social da Psicologia. Freitas et al. (2026) destacam que territórios periféricos oferecem conhecimentos valiosos que, quando integrados, ampliam compreensão de subjetividade, sofrimento e resiliência. Esse diálogo transforma a atuação profissional em instrumento de emancipação, reconhecimento cultural e promoção da saúde mental.

A incorporação desses saberes demanda uma revisão crítica dos currículos acadêmicos e das práticas pedagógicas, estimulando estudantes e profissionais a dialogarem com experiências que historicamente foram marginalizadas. Ischkanian et al. (2025) enfatizam que a vivência direta em comunidades e o engajamento com práticas culturais locais permitem

desenvolver competências éticas e técnicas alinhadas à realidade social dos indivíduos atendidos, rompendo barreiras entre teoria e prática.

Esse intercâmbio de conhecimentos reforça a centralidade da coletividade na promoção do bem-estar. Freitas et al. (2026) apontam que reconhecer a importância de redes de apoio, rituais comunitários e narrativas compartilhadas amplia a percepção sobre mecanismos de resiliência e fortalecimento identitário, oferecendo à Psicologia ferramentas para intervir de maneira sensível e contextualizada, respeitando os ritmos, valores e modos de vida das populações periféricas.

2.11. PENSAMENTO INDISCIPLINADO E ATUAÇÃO COMUNITÁRIA

O pensamento indisciplinado emerge como estratégia de transformação epistemológica, propondo deslocamentos que desafiam hierarquias de saber e estruturas rígidas de conhecimento. Cabral (2024) ressalta que a construção de vias alternativas ao ensino e à prática profissional permite conectar saberes formais e informais, criando um espaço de experimentação ética e epistemológica que valoriza múltiplas perspectivas. Tal abordagem não apenas subverte a ideia de academicismo inflexível, mas também amplia a capacidade da Psicologia de dialogar com contextos sociais complexos, integrando diversidade cultural, experiência comunitária e práticas de cuidado situadas.

A atuação comunitária, nesse contexto, ultrapassa a função de intervenção pontual e assume caráter de co-criação de conhecimento. Cabral (2024) enfatiza que a aproximação com grupos marginalizados favorece a produção de saberes situados, capazes de oferecer respostas mais sensíveis às demandas concretas da população. Este posicionamento redefine o papel do profissional, que deixa de ser um agente isolado de conhecimento para se tornar mediador de processos coletivos, articulando soluções que nascem da interação direta entre teoria, prática e vivência social.

A indisciplina epistemológica exige repensar a organização dos currículos e das práticas de formação. Cabral (2024) destaca que metodologias ativas e tecnologias emergentes podem servir como ferramentas de aproximação entre estudantes e comunidades, permitindo que a aprendizagem se dê por imersão, experimentação e reflexão crítica. O resultado é a consolidação de uma Psicologia que reconhece a heterogeneidade de contextos, respeita saberes tradicionais e contribui para a emancipação social, rompendo com modelos uniformizantes e distanciados da realidade popular.

O diálogo entre disciplinas distintas fortalece a criatividade e a capacidade de improvisação na atuação profissional. Cabral (2024) sugere que a interdisciplinaridade não se limita à integração de conteúdos acadêmicos, mas se expande para englobar práticas artísticas,

culturais e comunitárias. Esta perspectiva incentiva soluções inovadoras que não se restringem a protocolos pré-estabelecidos, permitindo que a Psicologia se articule com outras áreas do conhecimento e com os próprios ritmos e demandas das populações atendidas.

A centralidade do sujeito em contextos comunitários ressignifica as noções tradicionais de autoridade acadêmica. Cabral (2024) aponta que a escuta ativa e o engajamento com saberes locais promovem o reconhecimento de experiências historicamente invisibilizadas. Esse processo potencializa a construção de estratégias de intervenção que respeitam autonomia, cultura e história coletiva, oferecendo alternativas que se distanciam de modelos assistencialistas e promovem protagonismo social.

A prática indisciplinada também se relaciona com a ética profissional, ao propor uma atuação que prioriza justiça social e inclusão. Cabral (2024) observa que a Psicologia inserida em comunidades periféricas deve operar com princípios que valorizem solidariedade, empatia e corresponsabilidade. O profissional torna-se, nesse contexto, não apenas executor de técnicas, mas participante ativo na construção de ambientes que promovem o bem-estar coletivo e fortalecem redes de cuidado.

O pensamento indisciplinado confronta a segmentação do conhecimento em compartimentos estanques, incentivando abordagens integradas que se adaptam à complexidade social. Cabral (2024) evidencia que práticas interdisciplinares permitem compreender fenômenos humanos em suas múltiplas dimensões, incluindo aspectos psicológicos, culturais, históricos e econômicos. Esta visão amplia a capacidade de intervenção e fortalece a relevância social da Psicologia, demonstrando sua contribuição em contextos dinâmicos e heterogêneos.

A incorporação de saberes populares e tradicionais configura uma forma de resistência epistemológica frente ao colonialismo acadêmico. Cabral (2024) destaca que a valorização desses conhecimentos não apenas enriquece a prática profissional, mas também promove reconhecimento e respeito às culturas locais. Tal posicionamento estabelece pontes entre ciência formal e experiências comunitárias, fomentando processos de aprendizagem que são simultaneamente críticos, reflexivos e emancipatórios.

A atuação comunitária com base na indisciplina epistemológica fortalece a dimensão preventiva da Psicologia. Cabral (2024) argumenta que compreender contextos sociais, econômicos e culturais de maneira integrada possibilita a criação de estratégias que evitam sofrimento e promovem saúde mental de forma proativa. Esta abordagem amplia a noção de cuidado, articulando prevenção, intervenção e fortalecimento de redes comunitárias de apoio.

O engajamento com práticas inovadoras demanda uma postura reflexiva do profissional frente às próprias limitações e preconceitos. Cabral (2024) enfatiza que a abertura para aprender com a experiência comunitária contribui para descentrar o saber acadêmico e

reconhecer a importância de múltiplas formas de conhecimento. Este exercício de humildade epistemológica reforça a ética profissional e fortalece a capacidade de intervenção de maneira contextualizada e sensível.

A flexibilidade cognitiva promovida por metodologias indisciplinadas amplia a capacidade de adaptação frente a desafios imprevistos. Cabral (2024) observa que a atuação em territórios complexos exige respostas criativas, que combinam análise crítica, conhecimento técnico e sensibilidade cultural. Este tipo de abordagem transforma a prática psicológica em um processo contínuo de aprendizado, experimentação e co-construção de soluções junto às comunidades.

O pensamento indisciplinado permite transcender o formalismo metodológico, aproximando a Psicologia da vida cotidiana. Cabral (2024) ressalta que atividades culturais, práticas coletivas e experiências sensíveis oferecem pistas valiosas sobre modos de lidar com sofrimento e resistência social. A prática profissional, nesse contexto, deixa de ser apenas instrumental e passa a integrar dimensões simbólicas, afetivas e éticas das comunidades atendidas.

A interdisciplinaridade proposta por uma Psicologia indisciplinada ressignifica a noção de resultados. Cabral (2024) argumenta que o sucesso não se mede apenas por indicadores quantitativos, mas pela capacidade de promover transformação social, empoderamento comunitário e fortalecimento de laços coletivos. Este deslocamento valoriza processos, experiências compartilhadas e a construção conjunta de significados, consolidando práticas mais humanas e éticas.

O exercício de indisciplina epistemológica demanda espaços institucionais que apoiem inovação e experimentação. Cabral (2024) sugere que universidades e centros de formação criem ambientes que estimulem a integração entre teoria, prática comunitária e saberes culturais. Este ecossistema permite que profissionais e estudantes desenvolvam abordagens criativas, capazes de responder às demandas complexas da sociedade contemporânea.

O pensamento indisciplinado consolida uma Psicologia socialmente engajada e transformadora. Cabral (2024) evidencia que a aproximação com comunidades, a integração de saberes diversos e a disposição para questionar paradigmas tradicionais promovem práticas éticas, inclusivas e contextualmente relevantes. Esta perspectiva reafirma a responsabilidade social da Psicologia, posicionando-a como instrumento de emancipação, cuidado coletivo e produção de conhecimento comprometido com justiça e equidade, ao mesmo tempo em que estimula profissionais a repensarem continuamente seus métodos e pressupostos, abrindo espaço para inovações que dialogam com experiências concretas e múltiplas formas de existência.

2.12. ADOÇÃO DE METODOLOGIAS COMUNITÁRIAS

A adoção de metodologias comunitárias representa um movimento de deslocamento conceitual e prático, aproximando a Psicologia das necessidades concretas de coletivos historicamente marginalizados. Azevedo, Ischkanian, Cabral, Ischkanian, Carvalho, Carvalho, Freitas, Amaro e Da Cruz MC Comb (2025) ressaltam que estratégias como plantões psicológicos permitem resposta imediata a demandas emergentes, fortalecendo redes de solidariedade e ampliando a capacidade de intervenção sem recorrer a estruturas institucionais rígidas. Esses dispositivos oferecem suporte emocional e promovem protagonismo coletivo, criando espaços nos quais saberes compartilhados e experiências de vida se tornam instrumentos de cuidado mútuo.

Plantões psicológicos podem ser compreendidos como arenas de escuta ativa, onde a troca entre profissionais e comunidade potencializa processos de reconhecimento e validação de experiências individuais e coletivas. Azevedo et al. (2025) destacam que a atuação nesse formato exige sensibilidade para identificar tensões latentes e promover articulações que reforcem vínculos sociais. A prática transforma o atendimento clínico em experiência dialógica, deslocando a Psicologia de um modelo centrado exclusivamente no diagnóstico para uma abordagem voltada à construção de soluções contextuais e situadas.

A presença de psicólogos em territórios comunitários favorece a emergência de estratégias de prevenção e intervenção mais adequadas às realidades locais. Cabral (2024) argumenta que metodologias ativas aplicadas em contextos de vulnerabilidade social fortalecem habilidades coletivas de enfrentamento, mobilizando recursos internos e externos à comunidade. Tal abordagem evidencia a importância de reconhecer a complexidade das dinâmicas sociais e os fatores que moldam a saúde mental, expandindo o escopo do cuidado além das práticas clínicas tradicionais.

O caráter flexível dos plantões comunitários permite respostas imediatas a crises, oferecendo suporte psicológico pontual sem comprometer a continuidade de acompanhamento. Azevedo et al. (2025) apontam que esta modalidade de atuação fortalece a confiança entre comunidade e profissionais, permitindo que intervenções sejam moldadas de acordo com necessidades percebidas em tempo real. Este dinamismo amplia a relevância social da Psicologia, transformando-a em ferramenta de resistência e de fortalecimento de redes de apoio locais.

O engajamento direto em comunidades estimula a co-criação de saberes e práticas que refletem os valores e a cultura local. Cabral (2024) enfatiza que metodologias comunitárias favorecem a construção de soluções compartilhadas, promovendo aprendizado coletivo e valorizando experiências vividas. A Psicologia deixa de ser um campo isolado de

conhecimento e se torna um processo colaborativo, em que teoria e prática se entrelaçam com narrativas e estratégias comunitárias de cuidado.

Plantões psicológicos representam também um espaço de escuta ampliada, capaz de reconhecer múltiplas formas de sofrimento e resiliência. Freitas, Ischkanian, Cabral, Carvalho, Carvalho, Carvalho, Ischkanian e Rodrigues (2026) ressaltam que intervenções estruturadas nesse contexto contribuem para o fortalecimento de vínculos afetivos e sociais, ampliando a capacidade de enfrentamento coletivo. A experiência demonstra que a compreensão da saúde mental deve incluir fatores individuais e condições materiais, culturais e históricas que moldam o cotidiano das pessoas.

O vínculo estabelecido nos plantões comunitários desafia a tradicional hierarquia entre saber acadêmico e conhecimento popular. Cabral (2024) observa que a construção de relações horizontais com a comunidade permite integrar práticas e saberes que frequentemente são invisibilizados nos protocolos convencionais. Essa integração oferece à Psicologia um horizonte mais amplo, que considera diversidade de perspectivas e valoriza experiências locais como componentes centrais do cuidado.

A metodologia comunitária promove também o fortalecimento de redes de proteção social, criando pontes entre famílias, instituições e profissionais. Azevedo et al. (2025) apontam que a atuação conjunta em contextos comunitários contribui para a mobilização de recursos e para o desenvolvimento de estratégias coletivas de enfrentamento de problemas sociais complexos. A Psicologia assume, assim, papel de catalisadora de processos que reforçam solidariedade, pertencimento e responsabilização compartilhada.

O caráter situacional das metodologias aplicadas em plantões evidencia a necessidade de adaptação contínua do profissional às demandas emergentes. Cabral (2024) destaca que a flexibilidade metodológica é um instrumento de emancipação, permitindo que intervenções sejam moldadas de acordo com fluxos sociais, culturais e históricos específicos. Este posicionamento desafia o paradigma tradicional de intervenção psicológica, propondo modelos mais inclusivos e responsivos.

Plantões psicológicos contribuem para o desenvolvimento de habilidades de escuta, mediação e articulação comunitária, essenciais para uma Psicologia socialmente engajada. Azevedo et al. (2025) ressaltam que a prática em contextos de alta complexidade social estimula reflexão crítica sobre poder, ética e responsabilidade, promovendo maior consciência sobre os impactos de intervenções profissionais. Esta abordagem fortalece o compromisso da Psicologia com a transformação social e a justiça comunitária.

A integração de saberes locais aos procedimentos profissionais amplia a capacidade de prevenção de situações de risco. Freitas et al. (2025) argumentam que metodologias

participativas permitem mapear vulnerabilidades e identificar recursos presentes na própria comunidade, potencializando respostas coletivas. O plantão psicológico se apresenta como espaço de experimentação social, onde o conhecimento técnico se alia à experiência cotidiana para gerar práticas contextualizadas e culturalmente sensíveis.

A prática comunitária favorece o surgimento de lideranças locais e o fortalecimento da agência comunitária. Ischkanian, Cabral, Freitas, Carvalho, Carvalho, Ischkanian, Azevedo, Amaro e Da Cruz MC Comb (2025) destacam que a Psicologia atuando em parceria com moradores cria oportunidades para capacitação, empoderamento e organização coletiva, promovendo processos de transformação que transcendem o indivíduo e impactam a coletividade. O profissional atua como facilitador de autonomia e corresponsabilidade social.

Metodologias comunitárias contribuem para a construção de políticas públicas mais próximas da realidade social. Cabral (2024) sugere que o contato direto com comunidades possibilita identificar lacunas, barreiras e necessidades concretas, gerando informações fundamentais para formulação de estratégias de saúde mental inclusivas e equitativas. Esta prática reforça a importância da Psicologia como ciência aplicada, capaz de intervir de forma contextualizada e politicamente engajada.

O caráter experimental e adaptativo dos plantões psicológicos fortalece o caráter reflexivo da formação profissional. Azevedo et al. (2025) ressaltam que a vivência em contextos comunitários promove desenvolvimento de habilidades éticas, críticas e empáticas, essenciais para atuação em ambientes complexos. Esta experiência amplia o horizonte do conhecimento acadêmico, permitindo que teoria e prática se retroalimentem continuamente.

A adoção de metodologias comunitárias redefine a função social da Psicologia. Freitas, Ischkanian, Cabral, Carvalho, Carvalho, Carvalho, Ischkanian e Rodrigues (2026) evidenciam que estratégias como plantões psicológicos transformam o cuidado em instrumento de fortalecimento de redes, reconhecimento cultural e promoção de autonomia coletiva. A Psicologia, nesse contexto, se consolida como disciplina capaz de dialogar com diversidade, enfrentar desigualdades e contribuir para processos sustentáveis de empoderamento e bem-estar social.

2.13. DESCOLONIZAR CORPOS E TERRITÓRIOS: RECONSTRUINDO EXISTÊNCIAS BRASIS

A campanha nacional do Conselho Federal de Psicologia, “Descolonizar corpos e territórios: reconstruindo existências Brasis” (2023–2025), surge como iniciativa estruturante para problematizar e transformar práticas profissionais historicamente centradas em perspectivas hegemônicas. Ischkanian (2025) destaca que a ação institucional busca confrontar

desigualdades raciais, de gênero e socioeconômicas, enfatizando que corpos e territórios periféricos carregam significados históricos e socioculturais frequentemente invisibilizados na formação acadêmica tradicional. Este movimento evidencia que a Psicologia, ao engajar-se com comunidades diversas, não apenas intervém, mas participa de processos de reconfiguração de sentidos e subjetividades coletivas.

A descolonização no contexto psicológico implica questionar categorias normativas e protocolos rígidos que historicamente moldaram a prática profissional. Ferreira, Ischkanian, Cabral e Ischkanian (2025) argumentam que a crítica às estruturas sociais exige que profissionais se afastem de abordagens prescritivas e se abram a diálogos plurais, reconhecendo a multiplicidade de existências brasileiras. Esta perspectiva fortalece a ideia de que intervenções psicológicas podem ser emancipatórias, ao promover reconhecimento cultural e integração entre saberes populares e conhecimento científico.

Territórios periféricos, frequentemente marcados por vulnerabilidades, revelam experiências e estratégias de resistência que desafiam modelos clínicos hegemônicos. Freitas et al. (2026) enfatizam que a interação entre psicólogos e comunidades periféricas permite acessar conhecimentos sobre subjetividade, sofrimento e resiliência que são invisíveis em ambientes acadêmicos fechados. A campanha do CFP cria oportunidades de escuta ativa e intervenção contextualizada, tornando a Psicologia uma ferramenta de transformação social e promoção da equidade.

O enfoque na reconstrução de existências Brasis ressignifica o conceito de cuidado psicológico, deslocando-o do individualismo técnico para práticas coletivas e integradas. Cabral (2024) observa que metodologias ativas e participativas permitem que a formação e a atuação profissional incorporem processos de co-criação de saberes, potencializando a aprendizagem em interação com experiências comunitárias. Neste sentido, o cuidado psicológico se torna um processo dialógico, onde teoria e prática se entrelaçam de maneira indissociável.

A descolonização dos corpos inclui a problematização de padrões estéticos, comportamentais e identitários impostos historicamente. Freitas, Ischkanian, Cabral, Carvalho, Carvalho, Carvalho, Ischkanian e Rodrigues (2026) destacam que estas imposições reforçam preconceitos estruturais e marginalizam práticas culturais autônomas. Reconhecer e valorizar as expressões corporais das comunidades contribui para o fortalecimento de identidades e para a ampliação do repertório de intervenções psicológicas culturalmente sensíveis.

A campanha do CFP promove práticas de escuta ampliada, capazes de captar nuances de subjetividade muitas vezes invisíveis em contextos institucionalizados. Ischkanian, Cabral, Freitas, Carvalho, Carvalho, Ischkanian, Azevedo, Amaro e Da Cruz MC Comb (2025)

evidenciam que o engajamento com narrativas locais revela trajetórias de resistência, ancestralidade e pertença que estruturam modos de vida e expectativas comunitárias. Estes elementos tornam-se centrais para intervenções que respeitam os ritmos e valores de cada grupo social.

A atuação descolonizada também exige revisão crítica dos currículos de formação em Psicologia, incorporando epistemologias plurais e abordagens interculturais. Cabral (2024) argumenta que metodologias emergentes permitem dialogar com saberes populares, práticas artísticas e rituais comunitários, criando espaços de aprendizagem que rompem com o academicismo rígido. Esta aproximação fortalece a capacidade do profissional de atuar em contextos complexos, reconhecendo a diversidade de experiências que compõem o território brasileiro.

Plantões psicológicos e intervenções coletivas emergem como estratégias fundamentais na promoção de saúde mental em territórios historicamente marginalizados. Azevedo, Ischkanian, Cabral, Ischkanian, Carvalho, Carvalho, Freitas, Amaro e Da Cruz MC Comb (2025) enfatizam que esses dispositivos fortalecem redes de apoio, ampliam o acesso a cuidados e promovem vínculos de solidariedade. A prática se converte em instrumento de empoderamento comunitário, deslocando o foco exclusivo do indivíduo para a construção de ambientes de convivência saudável.

O reconhecimento da ancestralidade é central para o processo de descolonização, pois permite resgatar saberes e práticas que fundamentam a existência coletiva. Ischkanian, Cabral, Ischkanian, Rodrigues, Lima, Carvalho, Venditte, Azevedo, Viana, Santos e Carvalho (2025) destacam que rituais, memórias e expressões culturais constituem fontes de resistência que fortalecem a identidade de comunidades negras e indígenas. O cuidado psicológico, ao integrar essas referências, passa a considerar o indivíduo em relação à sua rede social e histórica.

A campanha do CFP também propõe uma reflexão sobre territorialidade, entendida como espaço de produção social de significados. Freitas, Ischkanian, Cabral, Carvalho, Carvalho, Carvalho, Ischkanian e Rodrigues (2026) argumentam que compreender territórios como ecossistemas culturais e afetivos permite planejar intervenções que respeitem dinâmicas locais, conflitos históricos e modos de organização social. A Psicologia, neste cenário, atua como mediadora entre saberes científicos e vivências comunitárias.

A valorização da diversidade corporal e cultural contribui para a construção de políticas públicas inclusivas. Freitas, Ischkanian, Cabral, Ischkanian, Ribeiro, Ribeiro, Carvalho e Carvalho (2025) observam que a desconstrução de estigmas relacionados à cor, gênero e classe social amplia a legitimidade do cuidado psicológico em contextos sociais

diversos. Estratégias de intervenção descolonizadas possibilitam acesso equitativo a direitos fundamentais e fortalecem processos de justiça social.

Práticas inovadoras, como oficinas, rodas de conversa e intervenções artísticas, possibilitam que comunidades expressem suas demandas e fortaleçam vínculos. Cabral (2024) ressalta que essas estratégias rompem com estruturas hierárquicas de conhecimento, promovendo aprendizagem mútua e compartilhamento de saberes. A Psicologia comunitária se transforma em instrumento de escuta, mediação e empoderamento coletivo, apoiando a construção de projetos de vida que respeitam a diversidade cultural.

O engajamento institucional, exemplificado pela campanha nacional, evidencia a necessidade de articulação entre política, ética e prática profissional. Ischkanian, Cabral, Freitas, Carvalho, Carvalho, Ischkanian, Azevedo, Amaro e Da Cruz MC Comb (2025) apontam que ações estruturadas podem transformar a abordagem psicológica, incorporando a perspectiva antirracista, intercultural e antidiscriminatória. Este posicionamento reforça a dimensão política da Psicologia como disciplina socialmente comprometida.

A descolonização de práticas e saberes implica também a construção de espaços educativos inclusivos, onde profissionais e comunidade aprendem mutuamente. Ferreira, Ischkanian, Cabral e Ischkanian (2025) destacam que a educação em contexto comunitário permite vivenciar processos de liberdade, diálogo crítico e análise social, conectando teoria e prática de forma integrada. A formação profissional, nesse cenário, é enriquecida pelo contato direto com a realidade social, promovendo competências éticas e culturais.

"Descolonizar corpos e territórios: reconstruindo existências Brasis" reafirma o compromisso da Psicologia com a justiça social, a equidade e a valorização das diferenças. Ischkanian (2025) e Freitas et al. (2026) evidenciam que políticas institucionais, metodologias participativas e integração de saberes populares constituem caminhos concretos para transformar práticas, fortalecer identidades e reconstruir existências nos múltiplos Brasis que compõem a complexidade do país.

3. CONCLUSÃO

A formação anticolonial em Psicologia emerge como um movimento de renovação que desafia os pressupostos epistemológicos tradicionais, promovendo uma compreensão mais ampla e crítica da realidade social e humana. Ao questionar as bases eurocêntricas da disciplina, abre-se espaço para reconhecer múltiplas formas de conhecimento, valorizando saberes ancestrais, populares e comunitários que foram historicamente marginalizados. Esse processo de reconfiguração epistemológica fortalece a disciplina ao permitir que a Psicologia

dialogue com experiências e culturas diversas, expandindo sua capacidade de intervenção e compreensão da subjetividade humana em contextos complexos e multifacetados.

Essa abordagem propicia um reposicionamento do papel do psicólogo, deslocando-o de um agente exclusivamente técnico para um facilitador de processos de escuta, reconhecimento e valorização das histórias de vida e das trajetórias culturais das comunidades atendidas. A formação anticolonial promove a consciência crítica sobre as desigualdades estruturais, incentivando profissionais a refletirem sobre os efeitos das relações de poder em suas práticas. Com isso, a Psicologia passa a atuar não apenas como instrumento de tratamento individual, mas como força mobilizadora de processos coletivos de valorização e fortalecimento identitário.

Ao integrar saberes periféricos e populares, a disciplina amplia sua compreensão sobre mecanismos de resiliência e estratégias de cuidado desenvolvidas em contextos de adversidade. A valorização desses saberes proporciona ferramentas teóricas e metodológicas que enriquecem a atuação profissional, tornando-a mais sensível, contextualizada e alinhada às necessidades reais das pessoas e comunidades. Este diálogo entre academia e vida cotidiana evidencia que a Psicologia pode ser um espaço de intercâmbio cultural e de transformação social, reforçando sua relevância e legitimidade ética.

A ruptura epistemológica promovida pela formação anticolonial desafia noções rígidas de ciência e universalidade, convidando à reflexão sobre as limitações de modelos normativos de conhecimento. Ao incorporar perspectivas subalternas e não hegemônicas, os profissionais desenvolvem uma postura mais reflexiva, crítica e aberta, capaz de reconhecer que a experiência humana não se reduz a parâmetros universalizados. Esse movimento fortalece a capacidade de lidar com diversidade, tornando a Psicologia mais inclusiva e adequada aos desafios contemporâneos, em especial nos contextos de desigualdade e exclusão.

A formação anticolonial também incentiva práticas inovadoras e indisciplinadas, que rompem com fronteiras rígidas entre áreas do conhecimento e promovem a interdisciplinaridade. Ao articular elementos de pedagogia, antropologia, sociologia e artes, entre outros saberes, a Psicologia se reinventa enquanto campo dinâmico e flexível. Essa aproximação de diferentes dimensões do conhecimento permite desenvolver intervenções mais criativas, holísticas e transformadoras, capazes de atender às complexidades sociais sem reduzir experiências humanas a categorias rígidas ou estereotipadas.

O reconhecimento das culturas negras, indígenas e periféricas como portadoras de saberes legítimos fortalece processos de pertencimento e autoestima comunitária. A Psicologia anticolonial contribui para reconstruir narrativas coletivas, valorizando identidades historicamente invisibilizadas ou subjugadas. Ao compreender a centralidade da memória, da

ancestralidade e da experiência histórica na constituição subjetiva, profissionais são capacitados a apoiar a construção de sentidos de vida mais consistentes, reforçando a importância da Psicologia enquanto ferramenta de reconhecimento e empoderamento.

A formação anticolonial promove um compromisso ético profundo, fundamentado na responsabilidade social, na solidariedade e no cuidado integral com pessoas e comunidades. Este compromisso vai além da prática clínica individualizada, estendendo-se ao engajamento com políticas públicas, programas educativos e ações comunitárias. Profissionais formados sob essa perspectiva aprendem a articular teoria, prática e ética em um continuum que valoriza a dignidade humana, fortalece redes de apoio e atua em consonância com os direitos humanos e a justiça social.

O engajamento com territórios periféricos e com contextos historicamente marginalizados evidencia que a Psicologia não pode se desvincular das condições sociopolíticas que afetam vidas e coletividades. A formação anticolonial capacita o profissional a observar e intervir a partir das realidades concretas, promovendo ações que respeitam as culturas locais e incentivam a participação ativa das comunidades em processos de cuidado e transformação. Este movimento reconstrói a Psicologia como uma disciplina capaz de dialogar com múltiplas perspectivas e de contribuir para sociedades mais equitativas e inclusivas.

A Psicologia anticolonial inaugura novos caminhos epistemológicos, metodológicos e éticos que ampliam o horizonte de possibilidades para a atuação profissional. Ao valorizar diversidade, ancestralidade e saberes populares, fortalece-se a capacidade de produzir conhecimento sensível às realidades locais e às experiências coletivas. Este modelo formativo promove uma disciplina mais plural, reflexiva e engajada, capaz de contribuir para a construção de existências mais dignas, socialmente justas e culturalmente reconhecidas, consolidando uma Psicologia comprometida com a emancipação e o fortalecimento das comunidades.

REFERÊNCIAS

ARIELLO, Fabiane Marina Amend. **O narrador plural: a voz narrativa em The Jane Austen Book Club, de Karen Joy Fowler**. Monografia de final de curso. Letras. U.F. Paraná. 2008.

ASANTE, Molefi Kete. **Afrocentricidade: notas sobre uma posição disciplinar.** In: NASCIMENTO, Elisa Larkin. *Afrocentricidade: uma abordagem epistemológica inovadora*. São Paulo: Selo Negro, 2013. p. 108–129.

AZEVEDO, Celine Maria de Sousa; ISCHKANIAN, Simone Helen Drumond; CABRAL, Gladys Nogueira; ISCHKANIAN, Sandro Garabed; CARVALHO, Gabriel Nascimento de; CARVALHO, Silvana Nascimento de; FREITAS, Marcos Aurélio dos Santos; AMARO, Ana Luzia; DA CRUZ MC COMB, Dilani. **Malala e o direito de todas as crianças à educação.** Clube de Autores, 2025. p. 1–76. Disponível em: https://www.calameo.com/books/0072781119d969a803a2d. Acesso em: 15 jan. 2026.

BARRETO, A. F. **O Xamanismo da Psicologia**. *Revista Psicologia, Diversidade e Saúde*, v. 10, n. 3, p. 496–506, 2021.

BATISTA, L. S; KUMADA, K. M. O. **Análise metodológica sobre as diferentes configurações da pesquisa bibliográfica.** Revista Brasileira de Iniciação Científica (RBIC), IFSP Itapetininga, v. 8, e021029, p. 1-17, 2021.

BENTO, Cida. **O pacto da branquitude.** São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

CABRAL, Gladys Nogueira (Org.). **Tecnologias emergentes e metodologias ativas em foco: construindo vias alternativas para o conhecimento.** Schreiben, São Paulo, v. 3, 2024.

CAMPOS, H. **Tradição, Transcriação, Transculturação: o ponto de vista do ex-cêntrico**. In: TÁPIA, M.; NÓBREGA, T. M. (Orgs.). *Haroldo de Campos - Transcriação Perspectiva*, 2015.

CAPRA, F.; LUISI, P. L. **A visão sistêmica da vida: uma concepção unificada e suas implicações filosóficas, políticas, sociais e econômicas.** São Paulo: Cultrix, 2014.

CFP. CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) com povos tradicionais.** Brasília: Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, 2019.

CFP. CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) junto aos povos indígenas.** Brasília: Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, 2022.

CRESWELL, John W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2021.

FÁVERO, A. A.; CENTENARO, J. B. **A pesquisa documental nas investigações de políticas educacionais: potencialidades e limites.** Contrapontos, v. 19, n. 1, p. 170-184, 2019.

FERDINAND, M. **Uma ecologia decolonial: pensar a partir do mundo caribenho.** São Paulo: Ubu Editora, 2022.

FERREIRA, Juliana Balta; ISCHKANIAN, Simone Helen Drumond; CABRAL, Gladys Nogueira; ISCHKANIAN, Sandro Garabed. **Bell Hooks (1952–2021) e a educação como prática de liberdade e crítica às estruturas sociais.** Clube de Autores, 2025. p. 1–65. Disponível em: https://www.academia.edu/144193425/Bell_Hooks_e_a_educa%C3%A7%C3%A3o_como_pr%C3%A1tica_de_liberdade_e_cr%C3%ADtica_%C3%A0s_estruturas_sociais_Juliana_Balta_Ferreira. Acesso em: 24 jan. 2026.

FIGUEIREDO, L. C. **A invenção do psicológico: quatro séculos de subjetivação (1500-1900).** Petrópolis: Editora Escuta, 1994.

FREITAS, Marcos Aurélio dos Santos; ISCHKANIAN, Simone Helen Drumond; CABRAL, Gladys Nogueira; CARVALHO, Silvana Nascimento de; CARVALHO, Sygride Nascimento de; CARVALHO, Gabriel Nascimento de; ISCHKANIAN, Sandro Garabed; RODRIGUES, Rosimery Mendes. **Cultura negra e educação antirracista: saberes, identidades e pertencimento**. Clube de Autores, 2026. p. 1–29. Disponível em: https://www.calameo.com/books/00727811156a320841faa. Acesso em: 24 jan. 2026.

FREITAS, Marcos Aurélio dos Santos; ISCHKANIAN, Simone Helen Drumond; CABRAL, Gladys Nogueira; ISCHKANIAN, Sandro Garabed; RIBEIRO, Natalina Farias; RIBEIRO, Hevelin Katana Farias; CARVALHO, Silvana Nascimento de; CARVALHO, Gabriel Nascimento de. **Cores e raças no Brasil: uma análise crítica sobre a construção histórica da luta pela igualdade de direitos e pelo reconhecimento cultural das descendências**. Clube de Autores, 2025. p. 1–67. Disponível em: https://www.calameo.com/books/007278111f465dd40989f. Acesso em: 24 jan. 2026.

GALVÃO, M. C. B.; RICARTE, I. L. M**. Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação.** Logeion: Filosofia da informação, v. 6, n. 1, p. 57-73, 2019.

ISCHKANIAN, Simone Helen Drumond. **Consciência Negra.** Slideshare, 34 p., 2019. Disponível em: https://pt.slideshare.net/slideshow/conscincia-negra-por-simone-helen-drumond/5762607. Acesso em: 24 jan. 2026.

ISCHKANIAN, Simone Helen Drumond; CABRAL, Gladys Nogueira; FREITAS, Marcos Aurélio dos Santos; CARVALHO, Silvana Nascimento de; CARVALHO, Gabriel Nascimento de; ISCHKANIAN, Sandro Garabed; AZEVEDO, Celine Maria de Sousa; AMARO, Ana Luzia; MC COMB, Dilani da Cruz. **A importância histórica de Zumbi e o legado da consciência negra na construção da identidade brasileira.** Clube de Autores, 2025. p. 1–40. Disponível em: https://www.calameo.com/books/0072781112ff39c832bcc. Acesso em: 24 jan. 2026.

ISCHKANIAN, Simone Helen Drumond; CABRAL, Gladys Nogueira; ISCHKANIAN, Sandro Garabed; RODRIGUES, Rosimery Mendes; LIMA, Ana Maria Bárbara; CARVALHO, Silvana Nascimento de; VENDITTE, Neusa; AZEVEDO, Celine Maria de Sousa; VIANA, Fabiane Bandeira; SANTOS, Priscilla Nayane Magalhães Ribeiro dos; CARVALHO, Gabriel Nascimento de. **Abayomi: a ancestralidade por meio da arte dos retalhos, saberes e memórias.** Clube de Autores, 2025. p. 1–20. Disponível em: https://www.academia.edu/144353061/ABAYOMI_A_ANCESTRALIDADE_POR_MEIO_DA_ARTE_DOS_RETALHOS_SABERES_E_MEMÓRIAS. Acesso em: 24 jan. 2026.

KRENAK, A. **Diálogos entre saberes tradicionais e saúde mental**. 5º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental da Associação Brasileira de Saúde Mental: Resista! Lute por Direitos, Reconheça a Diversidade e a Saúde Mental como Liberdade! [vídeo]. YouTube, 3 set. 2021. Disponível em: https://youtu.be/MJAe9uqWQhU. Acesso em: 24 jan. 2026.

KRENAK, A. **Futuro ancestral.** São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

LIMA BARRETO, J. P. **O mundo em mim: uma teoria indígena e os cuidados sobre o corpo no Alto Rio Negro.** São Paulo: Editora IEB Mil Folhas, 2022.

LIMA, C. F. **Só quero matar a minha dor: mulher negra, racismo e subjetividade.** In: BICUDO, Prêmio Profissional Virgínia. *Psicologia Brasileira*, Brasília: CFP, 2022. v. 2, p. 155–174. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/11/Volume-2-luta-antirracista-final.pdf. Acesso em: 24 jan. 2026.

LORDE, Audre. **Os usos da raiva: as mulheres reagem ao racismo.** In: LORDE, Audre. *Irmã outsider*. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2019 [1984]. cap. 12, p. 155–167. ISBN 9788551304311.

MACHADO, Vanda. **Irê Ayó: uma epistemologia afro-brasileira.** SciELO-EDUFBA, 2019.

MAZAMA, Ama. **A Afrocentricidade como um novo paradigma.** In: NASCIMENTO, Elisa Larkin. *Afrocentricidade: uma abordagem epistemológica inovadora*. São Paulo: Selo Negro, 2013. p. 130–151.

MORALES, W. G. B**. Análisis de Prisma como Metodología para Revisión Sistemática: una Aproximación General.** Saúde em Redes, v. 8, n. sup1, p. 339-360, 2022.

NARCISO, R.; SANTANA, A. C. A. **Metodologias científicas na educação: uma revisão crítica e proposta de novos caminhos.** ARACÊ, v. 6, n. 4, p. 19459-19475, 2025.

NIETZSCHE, F. **Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para ninguém.** Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

OLIVEIRA, Mara Lúcia Nunes de Lima; ISCHKANIAN, Simone Helen Drumond; CABRAL, Gladys Nogueira; CARVALHO, Silvana Nascimento de; CARVALHO, Gabriel Nascimento de. **Racismo e linguagem: alertas para a atuação de educadores infantis.** Clube de Autores, 2025. p. 1–15. Disponível em: https://www.calameo.com/books/0072781116dd6fcb89c1. Acesso em: 24 jan. 2026.

PAGE, M. J et al. **The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews.** BMJ, v. 1, n. 1, p. 1-1, 29 mar. 2021.

PAVON-CUELLAR, D. **Além da psicologia indígena: concepções mesoamericanas da subjetividade.** São Paulo: Editora Perspectiva, 2022.

RANCIÈRE, J. **A partilha do sensível: estética e política.** São Paulo: Editora 34, 2009.

SANTOS, B. **O Fórum Social Mundial: manual de uso**. São Paulo: Editora Cortez, 2005.

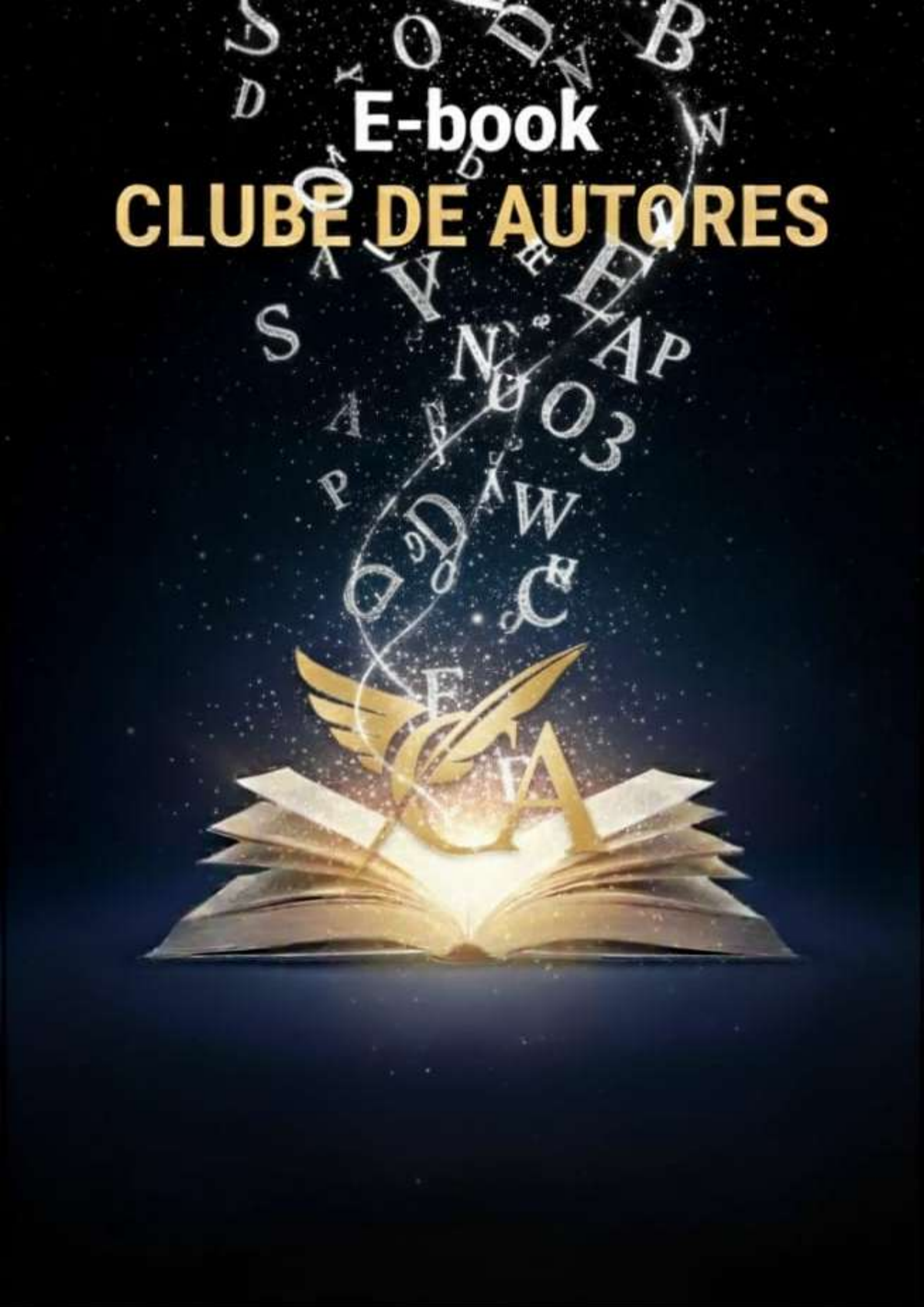
SANTOS, Tiganá Santana Neves. **A cosmologia africana dos Bantu-Kongo por Bunseki Fu-Kiau: tradução negra, reflexões e diálogos a partir do Brasil.** 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

SILVA, L. R. C. et al. **Pesquisa documental: alternativa investigativa na formação docente.** In: IX Congresso Nacional de Educação – EDUCERE. Anais. Paraná, 2009. p. 4554-4566.

SODRÉ, Muniz. **Pensar nagô.** Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.

SOMÉ, Sobonfu. **O espírito da intimidade: ensinamentos ancestrais africanos sobre maneiras de se relacionar.** São Paulo: Odysseus, 2007.

VEIGA, Lucas Motta. **Descolonizando a psicologia: notas para uma Psicologia** Preta. *Fractal: Revista de Psicologia*, Niterói, v. 31, p. 244–248, 2019.


E-book
CLUBE DE AUTORES